

U0000

تعلیمات قرآنی

(جس کو)

الحاج القاری کرنل مرزا بسم اللہ بیگ حبیب اللہ صاحب نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے

(تالیف کیا)

(شائع کردہ)

مقران "بادش سوسائٹی جیدر آباد کن

مطبوعہ

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب مدظلہ العالی
مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
دیوبند

تہیّد

جب میں نے اپنے بچوں کو تعلیمات قرآنی سے روشناس کرانا چاہا تو قدیم نوٹس کو جو بیس پچیس سال سے پڑے تھے جن میں سے اکثر طالب علمی کے زمانے کے تھے جمع کرنا شروع کیا۔ یہ نوٹس مولانا مناظر احسن صاحب، مولانا مودودی صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، بوہی صاحبین جیسے کے دروس کا نتیجہ تھے۔ میں نے ان نوٹس سے بچوں کی تعلیم ختم کی۔ اُس کے بعد بعض دوستوں کے تقاضے سے قرآنی امتحانات کے طلباء کی مدد کے لئے شائع کر دینا مناسب سمجھا تا کہ اگر دوسرے بھی ان سے فائدہ اٹھاتا چاہیں تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ ان کی حیثیت اب بھی نوٹس ہی کی بجائے بعض جگہ تو عبارتی تسلسل بھی نہیں ہے تاہم سمجھنے کے لئے کافی ہے۔ اور پڑھانے والے کی مدد بخوبی ہو جاتی ہے۔ جو نقشے اور شجرے دیئے گئے ہیں ان کو بغور دیکھنا اور ہر وقت جہاں سمجھ میں نہ آئے ان سے مدد لینا مفید ہوگا۔ مختلف قدروں کے مقامات وقوع جنگوں کے مقامات پیغمبروں کے شجرے۔ یہ سب بورڈ پر کھینچ کر بتلانے کی چیزیں ہیں جب تک جغرافیائی نقشے اچھی طرح ذہن نشین نہ ہوں تاریخی واقعات یاد نہیں رہتے۔ مختلف پیغمبروں کا باہمی تعلق اور ان کے سلسلہ وغیرہ میں نے بڑی محنت سے جمع کئے ورنہ ایک جگہ کہیں نہیں ملتے میں ان نوٹس سے زیادہ مطمئن نہیں ہوں۔ اگر وقت ملا تو انشاء اللہ شرح و بسط کے ساتھ دوسرے ایڈیشن میں موجودہ کمی کی تکمیل کر دوں گا۔ فقط

مرزا اسماعیل بیگ

تعلیمات قرآنی

نمبر	فصل	ہزست مضامین	صفحہ	نمبر	فصل	ہزست مضامین	صفحہ
۴۱		قانون تحویل	۸	۷		حصہ اول	
۴۱		جذبہ امانت	۹	۱		فضائل القرآن	۱
۴۱		تسلیم درمنا	۱۰	۲		قرآن مجید کیونکر سیکھا جائے	۲
۴۳		دروود شریف (نفاذ تخلیق)	۱۱	۶		تجوید کی خدمت جو بزرگان سلف نے کی	۳
۴۷		امرا بالمعروف و نہی عن المنکر	۱۲	۸		یہ فن ہم تک کیسے پہونچا	۴
۵۰		تبلیغ کا اصل الاصول	۱۳	۹		مراتب تجوید	۵
۵۱		جہاد فی الاسلام	۱۴	۱۱		احادیث متعلقہ	۶
۵۶		غلامی کا مسئلہ	۱۵	۱۳		آداب القرآن	۱
۵۷		خصومیات فتر آنی	۱	۱۶		احادیث متعلقہ	۲
۶۱		ترتیب القرآن	۱	۱۶		تجزیۃ القرآن	۱
۷۱		قصص القرآن	۱	۱۷		اس وعظمت القرآن	۱
۷۴		حضرت آدم	۲	۱۷		مقصد القرآن	۱
۷۵		حضرت شیشٹ وادریس	۳	۲۱		موضوع القرآن	۱
۷۵		نوح	۴	۲۶		علوم القرآن	۱
۷۵		ہود	۵	۲۶		کلمہ طیبہ	۲
۷۵		صلح	۶	۳۰		وجود باری	۳
۷۶		لوط	۷	۳۱		مسئلہ ابقائے صلح	۴
۷۶		ابراہیم	۸	۳۲		جبر و قدر	۵
۷۸		اسخی	۹	۳۵		مسئلہ خیر و شر	۶
۷۹		اسعیس	۱۰	۴۰		توبہ اور اس کی حقیقت	۷

صفحہ	باب	فصل	ہزست سفاین	صفحہ	باب	فصل	ہزست سفاین
			حضرت یعقوب و عیص	۸۰			حصہ دوم
	۱۰	۱۱	یوسف	۸۱			ہر سورہ کی اہمیت خصوصیات و خلاصہ
	۱۲	۱۲	یوب	۹۳	۱۲	۱	سورہ فاتحہ
۱۲۵			شعیب	۹۳	۲	۲	سورہ بقرہ
۱۲۳			موسیٰ (وہارون)	۹۳	۳	۳	آل عمران
۱۳۵			یوشع بن نون	۱۰۱	۴	۴	سورہ النساء
۱۳۶			عالی دطاوت و صموئیل	۱۰۱	۵	۵	المائدہ
۱۴۰			حضرت داؤد	۱۰۲	۶	۶	الانعام
۱۴۱			سیلمان	۱۰۲	۷	۷	الاعراف
۱۴۲			یونس	۱۰۲	۸	۸	الانفال - توبہ
۱۴۳			عزیر	۱۰۲	۱۰	۱۰	یونس
۱۴۴			زکریا	۱۰۳	۱۱	۱۱	ہود
۱۴۵			یحییٰ	۱۰۳	۱۲	۱۲	یوسف
۱۴۶			مریم	۱۰۳	۱۳	۱۳	رعد
۱۴۷			عیسیٰ	۱۰۴	۱۴	۱۴	ابراہیم
۱۴۹			ذوالقرنین	۱۰۵	۱۵	۱۵	الحجر - النحل
۱۵۰			اصحاب کہف	۱۰۶	۱۶	۱۶	بنی اسرائیل
۱۵۱			تاریخ یمن - مبا	۱۰۶	۱۸	۱۸	کہف
۱۵۵			ملوک جتج	۱۰۷	۱۹	۱۹	مریم
۱۵۷			اہم واقعات اسلام	۱۱۰	۲۰	۲۰	طہ
۱۵۸			اسلامی خلفاء و بادشاہ	۱۱۳	۲۱	۲۱	الانبیاء
۱۵۹			لڑائیاں	۱۱۶	۲۲	۲۲	الحج
۱۶۰			جنرل	۱۱۸	۲۳	۲۳	المومنون
۱۶۱			بزرگان اسلام و اہم شخصیتیں	۱۲۱	۲۴	۲۴	النور
۱۶۲					۲۵	۲۵	الہضرتان
۱۶۳							

سٔ	بار	نصل	هزست مضامين	سٔ	بار	نصل	هزست مضامين
١٩٢	١٢	٢٦	الشعراء	١٩٢	١٢	٦٥	الطلاق - تحريم ^{٦٦}
١٩٥	٢٤	٢٤	النمل	١٩٥	٢٤	٦٤	الملك
١٩٦	٢٨	٢٨	القصص	١٩٦	٢٨	٦٨	القتل
١٩٤	٢٩	٢٩	العكبوت	١٩٤	٢٩	٦٩	الحاقة - المعارف ^{٦٩}
١٩٨	٣٠	٣٠	الروم - لقمان ^{٣٠}	١٩٨	٣٠	٤١	روح - الجن - الرزق - المدثر ^{٣١}
١٩٩	٣٢	٣٢	سجدة - الأخراب ^{٣٢}	١٩٩	٣٢	٤٥	القيامه - الدهر - الرسائل ^{٣٣}
٢٠٠	٣٢	٣٢	البا	٢٠٠	٣٢	٤٨	النبوء - التفرغ ^{٣٤}
٢٠١	٣٥	٣٥	فاطر - ليس ^{٣٥}	٢٠١	٣٥	٨٠	عبس - التكويد ^{٣٥}
٢٠٢	٣٤	٣٤	التفت - من ^{٣٦}	٢٠٢	٣٤	٨٢	انفطار - التلطف - الشقاق ^{٣٦}
٢٠٣	٣٩	٣٩	الزمر - مومن ^{٣٧}	٢٠٣	٣٩	٨٥	البروج - الطارق - الاعلى ^{٣٧}
٢٠٢	٣١	٣١	حم سجدة - شوري ^{٣٨}	٢٠٢	٣١	٨٨	الفاشية - الفجر ^{٣٨}
٢٠٥	٣٣	٣٣	زفر	٢٠٥	٣٣	٩٠	البلد - الشمس ^{٣٩}
٢٠٦	٣٢	٣٢	الدخان - الجاثية - الاحقاف ^{٣٩}	٢٠٦	٣٢	٩٢	الليل - الضحى - انشراح ^{٣٩}
٢٠٤	٣٤	٣٤	حمز - فتح ^{٣٩}	٢٠٤	٣٤	٩٥	التين - العلق - القدر - البينة ^{٣٩}
٢٠٨	٣٩	٣٩	الحجرات	٢٠٨	٣٩	٩٩	الزلازل - العاديات ^{٣٩}
٢٠٩	٥٠	٥٠	قي	٢٠٩	٥٠	١٠١	القارعة - التكاثر - العصر ^{٣٩}
٢١٠	٥١	٥١	الذاريات - التور - النجم ^{٤٠}	٢١٠	٥١	١٠٣	الحمزة - الفيل ^{٤٠}
٢١١	٥٥	٥٥	الرحمن - الواقعة ^{٤٠}	٢١١	٥٥	١٠٦	القرش - الماعون ^{٤٠}
٢١٣	٥٤	٥٤	الحديد	٢١٣	٥٤	١٠٩	الكافرون
٢١٣	٥٨	٥٨	المجادلة - الحشر - المحتسب ^{٤١}	٢١٣	٥٨	١١٠	النصر - المعبود - الاغلاص ^{٤١}
٢١٢	٦١	٦١	الصافات - الجمعة - المنافقون ^{٤١}	٢١٢	٦١	١١٣	المنقل - النسل ^{٤١}
	٦٢	٦٢	التغابن	١٩٢			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعلیمات قرآنی

حصہ اول

رَبِّ يَتِيمٍ وَلَا تَعْصِمِ يَتِيمًا بِأَلْحِقَ يَتِيمًا

فضائل القرآن | پہلے ہن لیجیے کہ غیر کیا کہتے ہیں۔ عیسائی مورخ موسیو سیلریو لکھتا ہے قرآن مجید ایک قابل عزت کتاب ہے محمد رسول اللہ نے اس کے ذریعہ سے قبائل عرب میں محبت و اخوت کی بنیاد ڈالی۔ وہ آداب و اصول سکھائے جن کی بنیاد فلسفہ و حکمت۔ عدل و انصاف پر ہے۔ قرآن شریف اعتدال و میانہ روی کا سیدھا راستہ ہے۔ گمراہی سے بچاتا ہے اور انسان کو اخلاقی کمزوریوں کے اندھیرے سے نکال کر اخلاق کی روشنی میں لاتا ہے۔ انسانی زندگی کے نقائص کو کمالات سے بدل دیتا ہے۔ حضور اکرم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اعلان فرمایا تھا کہ مسلمان جب تک اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے گمراہ نہ ہوں گے۔ قرآن مجید چونکہ خدا کی کتاب ہے زندگی کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے یہ ہر مرض کا علاج ہے۔ قرآن مجید خدا کے حکموں کا اصلی خزانہ ہے۔ خدا کا آخری ہدایت نامہ ہے قرآن مجید ایک کھلی روشنی ہے یا آیتھا الناس قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذُرًّا مَبِينًا۔ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو انسان حق و باطل۔ نفع و نقصان۔ دوست و دشمن۔ مفید اور غیر مفید کو سمجھنے اور بدھ کہنے پر اپنی سے بچنے اور بھلائی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بن جاتا ہے یہ بڑی برکت والی کتاب ہے کتابِ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَّهُ سَعَاءُ مَعْلُوم ہوتا ہے کہ قرآن برکت کا سرچشمہ ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس ثابت ہے کہ قرآن رحم کا سرچشمہ ہے۔ مگر معظمہ میں جب قرآن مجید پڑھا جاتا تو کافر پر پگنڈہ کرتے کہ قرآن مت سنو بلکہ درمیان میں غل مجاؤ لَعَلَّكُمْ تُغْلَبُونَ تاکہ شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن غلبہ اسلام کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید میں خدائی طاقت موجود ہے۔ اس کا سمجھنا والا

بزدل نہیں رہ سکتا۔ روپیہ پیسے۔ مال و دولت کا غلام نہیں رہ سکتا۔ اوس کے پڑھنے والے کا دل توحید پر قائم ہو جاتا ہے۔ اُس کا قلب دلیر ہو جاتا ہے۔ اُس کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں۔ اُس کی روحانی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اُس میں باہمی اتفاق و اتحاد اور باہمی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔

آپ قرآنی طاقت کو ایک مثال سے سمجھئے۔ قومی طاقت کی کئی قسمیں ہیں ایک توحسانی طاقت ہے۔ جو قوم مضبوط و دلیر ہوگی وہ کم زور تر پر غالب آجائے گی۔ جسمانی طاقت سے بڑی مال کی طاقت ہے۔ جس قوم کے پاس دولت ہوگی وہ ہزاروں طاقتیں خرید سکتی ہے۔ فوجیں بھرتی کر سکتی ہے۔ توپیں اور ہوائی جہاز خرید سکتی ہے۔ غرض جب دولت کا غریبی سے مقابلہ ہوگا دولت بازی لیجائے گی۔ لیکن دولت سے بڑی طاقت علم کی ہے جس سے ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو جسمانی طاقت سے ممکن نہیں۔ بہر حال یہ عرصہ دنیا ان تینوں طاقتوں کی جلوہ گاہ ہے۔ جسمانی طاقت۔ مالی طاقت۔ علمی طاقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک اور طاقت پیدا کر رکھی ہے جو اس قدر عظیم الشان ہے کہ یہ سب طاقتیں اس کے سامنے گر دیں۔ یہ طاقت ایمانی ہے۔ جب ایمان کا علم سے مقابلہ ہو جائے گا۔ علم مغلوب ہو جائے گا۔ اور ایمان بازی جیت جائے گا۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اور اُس پر عمل کیا جائے تو وہ قوم کے اندر صحیح ایمان پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ اَنْتُمْ الْاٰمَنُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ تم سب سے بلند اور افضل ہو جاؤ گے اگر تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ شُكْرُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۔ اس آیت میں قرآن پاک کے چار اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔

اول یہ کہ قرآن وعظ و نصیحت ہے۔ دوم یہ کہ قرآن شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ہے یعنی جتنی بھی بُرائیاں خدا اور کھوٹ انسان کے سینے میں بھرے ہوں قرآن مجید اُن کی دوا ہے۔ سوم یہ کہ قرآن مجید ہدٰی ہے۔ چہارم یہ کہ قرآن مجید رحمت ہے یعنی قرآن مجید کے ذریعہ سے انسان کو وہ نتائج اور انعام مل سکتے ہیں جن میں دنیا اور آخرت کی عزت و ترقی۔ اور آرام و آسائش کا بخور ہے۔ اب قرآن پاک کے اُن چار محاسن کو پھر سن لیجئے۔ قرآن مجید آپ کو نیکی کی کاشت کے لیے نرم و دھما کرے گا۔ کیونکہ وہ عظمت سے ہے۔ قرآن مجید آپ کی تمام کمزوریوں کو دور کرے گا کیونکہ وہ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ہے۔ قرآن مجید راہ حق پر چلنے کی طاقت دے گا۔ کیونکہ وہ ہدٰی ہے۔ قرآن مجید دنیا و آخرت کے انعامات سے ماہر ہے۔ کر دے گا کیونکہ وہ رحمت ہے۔

آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا تو وہ

اُس چیز کو چھوٹا جانے لگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کیا ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز خدا کے روبرو کوئی شیخ قرآن سے بڑھ کر مرتبہ میں نہیں۔ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ پل لوہے کی طرح نہنگ کھا جاتا ہے کسی نے عرض کیا کہ اُس کی جلا کے لیے کیا چیز ہے تو فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کا یاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن مجید کو تحصیل کرو کہ اس میں اگلوں اور پچھلوں کا علم ہے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف کو پڑھو کہ تم کو اُس کے ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے۔ یہی اُن کا قول ہے کہ جب کوئی تم میں سے اپنی نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی کی کرے۔ اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اُس کو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی خیر بہت ہو جاتی ہے۔ فرشتے اُس میں آتے ہیں شیطان اس سے نکل جاتا ہے اور جس گھر میں قرآن شریف نہیں پڑھا جاتا وہ گھر دلوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی خیر کم ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس میں سے چلے جاتے ہیں۔ اور شیطان آمو جو دہماتے ہیں۔

امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ الہی میں چہرہ سے تقرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں افضل کو کسی چیز ہے فرمایا۔ اے احمد سب سے افضل میرے کلام سے تقرب چاہتا ہے۔ میں نے عرض کیا سمجھنے کے ساتھ یا بدوں سمجھے حکم ہو کہ دونوں طرح سے۔

ثقیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پور دیتا ہے۔

حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں اختلاف و مہوٹ ہو جائے گی۔ تو حضرت حذیفہ جو حاضر خدمت تھے انھوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر میں اُس وقت کو پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں آپؐ نے فرمایا کہ کلام اللہ کو سمجھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا کہ نجات اسی ہے۔ میں نے تین بار یہی سوال کیا اور آپؐ نے تین بار یہی جواب دیا۔ کہ کتاب اللہ کو سمجھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا کہ نجات اسی میں ہے۔

حضرت علیؑ سے جو حدیث منقول ہے اُس میں ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو

نبی برحق کر کے بھیجا ہے کہ میری امت اپنے اصل دین و جماعت کو چھوڑ کر بہتر فرمتے ہو جائے گی۔ یہ کل فرمتے گمراہ اور بہکانے والے ہوں گے اور دوزخ کی طرف بلائیں گے جب یہ صورت پیش ہو تو تم اپنے اوپر قرآن کو لازم پکڑنا اُس میں جو کچھ تم سے پہلے ہو گیا ہے اور اُس کا حال بھی ہے اور جو کچھ تم سے بعد ہوگا اُس کا حال بھی ہے اور جو معاملات عالم میں ہیں اُن کا حکم بھی اس میں موجود ہے۔ جو شخص (جابرین میں سے) قرآن کے خلاف کرے گا اُس کو اللہ تعالیٰ توڑ دے گا۔ اور جو شخص قرآن کے سوا کسی اور چیز میں علم کا طالب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی حبل متین ہے۔ اُس کا نور مبین ہے۔ شفا ہے مفید ہے جس نے اس کو پکڑ لیا وہ محفوظ رہا۔ اور جو اس کا تابع ہوا اُس کو نجات ملی۔ اُس میں کبھی نہیں جس کو درستگی کی ضرورت ہو۔ وہ کسی جانب جھکا ہوا نہیں جس کو سیدھا کرنا پڑے۔ اُس کے عجائب کبھی منقطع نہیں ہوتے۔ نہ وہ پڑھنے سے پرانا ہوتا ہے۔ ثابت بتانی نے فرمایا کہ پہلے بیس برس تو میں نے قرآن مجید میں مشقت ہی اٹھائی مگر اب بیس سال سے حلاوت پاتا ہوں۔

قرآن مجید کیونکر سیکھا جائے | کسی غیر زبان کو سیکھنا یا پڑھنا مقصود ہو تو اُس کو اہل زبان فارسی زبان کو ایرانی لب و لہجہ میں ادا کرنا فارسی کی خوبی ہے تو عرب کی طرح پڑھنا اور بولنا عربی زبان کی خوبی ہے۔ چونکہ دوسری زبان کی نسبت عربی زبان میں حروف حلقی اور دیگر مشتبہ الصوت حروف زیادہ ہیں اس لیے اُس کی ادائی دوسری زبانوں کی بہ نسبت زیادہ مشکل ہے۔ نیز قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے لہذا اُس کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے صرف ایک عرب ہی کے لب و لہجہ کی جاننے کی ضرورت کافی نہیں ہے بلکہ اُس کو اُس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے جس طرح حضور اکرمؐ نے پڑھا۔ یا پڑھتے سُن کر جائز رکھا۔ قاری جب کہ غیر عرب ہو یا عربی زبان سے ناواقف تو اُس کی سہولت کے لیے حروف پر حرکات و سُلُون و مد لگا دے گئے ہیں۔ مگر اُن کے علاوہ اور بھی چند مقررہ قواعد ہیں جن کی پابندی ہر قاری پر لازمی ہے۔ ان ضروری قواعد کو جاننے کو تجوید کہتے ہیں۔ جس کے لغوی معنی بنانے سنوارنے یا خوب صورت بنانے کے ہیں اور اصطلاح میں قرآن مجید کے حروف و الفاظ کو اُن کے صحیح مخارج سے یہ رعایت صفات خوبی کے ساتھ ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔

قرآن مجید کو اس صحت تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ اگر علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ بغیر تجوید کے تلاوت کرنا گناہ ہے۔ لہذا ہر مکلف کا فرض ہے کہ پہلے کسی مستند استاد سے اس کو سیکھے

پھر تلاوت کرے ورنہ بے شمار غلطیاں ہونے کا اندیشہ ہے۔

جس طرح عربی زبان مکمل ہے اسی طرح فن تجوید بھی مکمل ہے۔ اگر اصول جاننے کی کوشش کی جائے تو صحیح پڑھنا بہت جلد آجاتا ہے۔ ایک سمجھدار آدمی چند ہی روز میں اصول تجوید سے واقف ہو سکتا ہے جس سے اُس کی آسانی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

چونکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اس لیے ہر زمانے میں بے شمار بندگانِ مخلص کو اس خدمت کے لیے آمادہ کر دیا۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں اُس کے سیکھنے اور سکھانے میں صرف کر دیں اُن بزرگوں نے حصول فنِ قراءت اور اُس کے ضبط و حفظ میں بے انتہا جدوجہد کی۔ اسلامی ممالک کے بعید ترین حصص میں طلباء نے سفر کیا پڑھا۔ اور پھر سیکھ کر اسی طرح پڑھایا جس طرح سیکھا تھا۔ ابتداء میں تو صحابہ کرام ہی کی ایک جماعت ایسی تھی جس نے حضور اکرمؐ سے راست بلا واسطہ قرآن مجید پڑھا تھا۔ تمام جماعت روزانہ حضور صلیم کی زبان سے قرآن مجید سننے لگی تھی اور ہر حرکت و اسکا حذف و اثبات وغیرہ کو حضور اکرمؐ ہی سے ضبط کیا تھا اور جس طرح خود سیکھا تھا اسی اہتمام سے تابعین کو سکھلایا۔ انہوں نے تبع تابعین کو اور انہوں نے بعد والوں کو غرض اس سے ظاہر ہو گیا ہو گا کہ فنِ تجوید کا مدار نقل پر ہے۔ ایک جماعت دوسری جماعت کو قرآن بعد قرن نقل کرتی چلی آتی ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ اور زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا ہے کہ قرآن مجید اسی طرح پڑھو جس طرح تم کو سکھلایا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز اور حضرت عامر کہتے ہیں کہ تجوید سنت متبعہ ہے پھملا پہلے سے اخذ کرتا چلا آتا ہے پس تم کو جس طرح پڑھایا جائے اسی طرح پڑھو۔ علی بن عثمان الشافعی کہتے ہیں کہ قراءت میں قیاس کو دخل نہیں۔ ناقلین سے جو کچھ پہونچا ہے اُسی کو اختیار کرو۔ لہذا تجوید سے قرآن مجید پڑھنا جیسا تم کو سکھلایا گیا ہے لازم کر لو۔ کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اسی طرح ہم تک پہونچا ہے۔ اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اگر کوئی تجوید کے ساتھ نہ پڑھے گا تو گنہگار ہو گا۔ چنانچہ حضور اکرمؐ نے اس خصوص میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ رُبَّ تَالِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنَ يَلْعَنُهُ جس کے معنی یہی لیے گئے کہ جو شخص اصول تجوید کے خلاف پڑھتا ہے اُس پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے۔

قرآن مجید کو تجوید و خوش الحانی سے پڑھنا زینت و آراستگی ہے۔ البتہ اس میں افراط و تفریط نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ ہر حرف کو اُس کے خراج سے مع اس کے صفات کے ادا کرنا چاہئے۔ قراءت کے وقت محکف و بناوٹ معلوم نہ ہو حروف بغیر منہ بنائے عمدگی سے ادا ہوں تاکہ سننے والے کو اچھا معلوم ہو اور

دیکھنے والے کو بڑھنے والے پر ہنسی کا موقع نہ ملے۔ اس قدر محکف کرنا کہ دیکھنے والے کو ناگوار ہو آداب قرآن کے خلاف ہے۔

علامہ جزری کے اشعار مع ترجمہ تائید میں پیش ہیں:

وَالْأَخَذُ بِالْجَوِيدِ حَتْمٌ لَا يَرْمَى + مَنْ لَمْ يَجِدِ الْقُرْآنَ أَشْمَ
تجوید کا اختیار کرنا واجب و لازم ہے - جو قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے گنہگار ہے
لَا تَشْهَرُ بِهِ إِلَّا لَهُ أَنْشُرٌ لَا + وَهَكَذَا مِنْهُ الْمِنَادُ صَلَا
اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اُتارا - وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم تک اسی طرح پہنچا ہے
وَهُوَ أَيْضًا حَلِيَّةُ السِّتْلَاوَةِ + وَزَيْنَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِسَاءِ
تجوید تلاوت کا زیور اور زینت بھی ہے - اور آرائش ادا و قرات بھی ہے
وَهُوَ إِعْطَاءُ الْحُرُوفِ حَقَّهَا + مِنْ صِفَةِ لَهَا وَ مُسْتَحَقَّهَا
اور وہ حروف کو ان کا حق ادا کرنا - اور ان کے صفات کا دینا جس کے وہ مستحق ہیں
وَسَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ لَا مُلِم + وَاللَّفْظُ نَظِيرٌ كَمَثَلِ
اور ہر حرف کو اس کے اصل مخرج عرب کی طرف پہنچا ہے - اور یہ ایک تہاد کیا و سیاہی دوبارہ جب حرف کو آدھ کی سی اسی طرح ادا ہے
مُكَلَّفٌ مِنْ غَيْرِ مَا تَكَلَّفَ + بِاللُّطْفِ مِنَ النُّطْقِ بِلَا تَعَسُّفِ
کمال حق دینا کہ محکف یا تکلیف نہ ہو - لطف کے ساتھ بے راہ نہ جاتے ہوئے الفاظ کا نفاذ
وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَاظَةٌ أَمْرٌ عَافِيَةٌ
تجوید کو پورا کرنے اور چھوڑنے کے درمیان جو فرق ہے وہ مرد کی محنت و ریاضت ہی کا ہے جان پر محنت اٹھانے سے تجوید حاصل ہوتی ہے۔

تجوید کی خدمت
حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ خَيْرُكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَقْرَأَ أَكْثَرُمْ میں سے بہترین اشخاص وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ رئیس القراء عبد الرحمن سلمیٰ کو فی اس حدیث کو ردایت کر کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس حدیث نے یہاں بٹھایا ہے حضرت

کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپؐ خود باوجود کثیر العلم و جلیل القدر تابعی ہونے کے جب کہ لوگ آپ کے علم کے محتاج تھے آپ چالیس سال سے زیادہ عرصے تک جامع کو فہم قرآن مجید پڑھاتے رہے ان کے شاگرد امام عاصم تھے جنہوں نے ۲۷ھ میں انتقال فرمایا۔

حضرت ابوبکر شعبہ حفاظ حدیث میں سے ہیں۔ آپ قرات میں امام عاصم کے پہلے شاگرد ہیں۔

۱۹۷۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۷۱ء میں انتقال فرمایا امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ آپ ثقہ۔ صدوق۔ صالح۔ صاحب قرآن و سنت تھے کبھی منکر کام نہیں کیا تیس سال سے نہادہ عرصے تک روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے ستر سال عبادت میں مصروف رہے اور چالیس سال آپ کے لیے بستر نہیں بچایا گیا۔ ۲۴ ہزار مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔

سیدنا خلف رحمۃ اللہ علیہ میں پیدا ہوئے دس برس کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور تیرہویں سال سماعت حدیث شروع کی۔ ثقہ۔ عابد۔ زاہد جلیل القدر امام تھے فرماتے ہیں کہ مجھے عربیت میں ایک شکل پیش آئی اوس کے لیے اسی ہزار درہم خرچ کیے اور اس کو حاصل کر کے چھوڑا۔ آپ امام حمزہ کو فی کے پہلے شاگرد ہیں۔ ۲۵ میں انتقال فرمایا۔

شیخ القراء امام نافع مدنی کی زندگی کے بعض واقعات قابل ذکر ہیں۔ آپ اصلاً اصفہانی تھے۔ بہت زیادہ سیاح فام بنی ستمہ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ستر تابعین سے قرآن مجید پڑھا۔ اور پھر مسجد نبوی میں درس قراءت جاری رکھا۔ ستر برس سے زیادہ عرصے تک یہ خدمت انجام دی جب پڑھتے تھے تو منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی کسی نے پوچھا کہ کیا آپ خوشبو لگاتے ہیں فرمایا نہیں میں نے آنحضرت صلعم کو خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم میرے منہ میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اُس روز سے یہ خوشبو آتی ہے۔ سو سال کے قریب عمر باکرم رحمۃ اللہ علیہ میں یہ مقام مدینہ منورہ وفات پائی اور جنت بقیع میں امام مالک کی قبر کے پاس مدفون ہیں۔

سیدنا ورش رحمۃ اللہ علیہ میں مصر میں پیدا ہوئے تحصیل علم کے بعد حضرت امام نافع سے پڑھنے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ خود فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ طلباء کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص حضرت امام نافع سے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں متردد ہوا اور بعض بزرگوں کو سفارش کے لیے آپ کی خدمت میں لے گیا۔ انھوں نے کہا شخص مصر سے آپ کے پاس آیا ہے۔ حاجی یا تاجر نہیں ہے اس کو پڑھانا چاہیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین و انصار کی اولاد کی تعلیم کے باعث میں کتنا عظیم الفرصت ہوں۔ لیکن اُن بزرگوں نے مزید اصرار کیا تو آپ نے مجھے مسجد نبوی میں رہنے کی تاکید کی۔ دوسرے روز صبح کی سناڑ سے قبل جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو پوچھا وہ مہری کہاں ہے میں خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا جب میں تیس آیتیں پڑھ چکا تو آپ نے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا۔ حلقہ طلباء میں سے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے معلم خیر میں آپ کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور یہ ہجرت کر کے آپ کے پاس آیا ہے لہذا میں اپنے

وقتوں سے بقدر دس آیات اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص نے دس آیتوں کا وقت ہبہ کیا جس پر امام نے مجھے اور تیس آیتیں پڑھنے کی اجازت دی اسی طرح تمام قرآن مجید کئی مرتبہ آپ سے پڑھا۔ حضرت ورش بڑے خوش آواز تھے۔ آپ عموماً قرآن مجید بڑی تحقیق سے پڑھتے تھے ۱۵۵ھ میں مصر واپس گئے جہاں آپ ائیس القراء اور تجوید کے امام مانے گئے۔ ۱۹۷ھ میں مصر میں وفات پائی۔ امام نافع مدنی اور ان کے شاگرد کے واقعات سے بہت سی حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک جماعت کس قدر جدوجہد کرتی تھی۔ امام نافع کا یہ فرمانا کہ مجھے جہاں اور انصار کی اولاد سے فرصت نہیں ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ عربی النسل۔ اور مادری زبان عربی رکھنے والے قرآن مجید کا پڑھنا اسی طرح ضروری سمجھتے تھے جیسا کہ ایک غیر عرب ضروری سمجھتا۔ اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش فرماتے جیسا حضور اکرم کو پڑھتے سنا تھا۔ نیز اس کے حصول میں بڑی محنت اٹھاتے تھے۔ ان حضرات کو جو صرف اعراب دیکھ کر قرآن مجید پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں اس سے درس عبرت لینا چاہیئے۔ امام نافع کے شاگردوں کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اُس وقت اس فن کو سیکھنے کا خیال کس قدر اہمیت رکھتا تھا۔ تیس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھنا یہ بتلاتا ہے کہ بڑی احتیاط سے تجوید کی تعلیم دی جاتی تھی۔ امام نافع کا ستر تابعین سے پڑھنا اور حضرت ورش کا کئی بار پڑھنا ان کی تحقیق و شوق تجوید کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ فن ہم تک کیسے پہنچا | علم تجوید جیسا کہ ثابت کیا گیا قرناً بعد قرن ایک قاری سے دوسرے کی قاری کو سہمی اور کتابی دونوں طرح پہنچتا گیا۔ اس فن کو مدون کرنے کی ضمن میں تین بڑے ائمہ فن کے نام لئے جاتے ہیں۔ ۱۷۷ھ سے پہلے عثمان دانی نے التیسر نامی ایک کتاب لکھی جس میں انھوں نے قواعد تجوید بھی ضبط فرمائے اور یہ بھی ظاہر فرمایا کہ ان تک قراءت سبعون روایات سے پہنچی۔ ۱۷۷ھ میں علی بن عثمان عینی الشاطبی نے اشعار میں قواعد کے اختلافات کو لکھا۔ یہ اشعار بہت مقبول ہیں اور اب تک اکثر قراء اس کو زبانی یاد کرتے ہیں تاکہ قواعد کے بتلانے میں سہولت ہو پھر ۱۸۲ھ کے قریب ابو الخیر شمس الدین محمد بن محمد الجری نے سیدنا حفص کی قراءت کے قواعد کو منظوم کیا اور دیگر قواعد بھی مدون کیے ذیل میں ہم وہ سلسلہ درج کرتے ہیں جو امام عاصم کوئی کی قراءت علامہ جری تک پہنچی۔

سلسلہ قراءت

(۱) حضور اکرم۔

(۲) عثمان بن عفان۔ علی بن ابی طالب۔ ابی بن کعب۔ زید بن ثابت۔ عبد اللہ ابن مسعود۔

(۳) ابو عبد الرحمن عبد اللہ بن حبیب سلمیٰ (۵۰) سے۔ ابو مریم ذر بن جحیش (۱۱) اور (۵) سے

(۴) امام عاصم کو فی وفات سلمیٰ

(۵) ابو بکر شعبہ (۵) حص بن سلیمان

(۶) علی بن محمد بن عبد بن الصباح (۶) یحییٰ بن آدم

(۷) ابو العباس احمد بن سحر الاثنانی (۷) ابو عمر

(۸) ابو الحسن علی بن محمد الحاشمی (۸) احمد بن ابراہیم الوکیعی

(۹) ابو الحسن الطاہر بن غلبون المقری۔ (۹) ابن مجاہد

↓ (۱۰) محمد بن احمد الکاتب

(۱۱) ابی عمر عثمان بن سعید بن عثمان الدانی وفات سلمیٰ۔ (کتاب التیسیر

(۱۲) ابی داؤد و سلیمان (۱۲) ابو الحسن علی بن ہزیر

(۱۳) ابو القاسم علی بن عثمان الرعینی الشاطبی۔ ولادت ۳۳۵ھ وفات ۳۹۵ھ

(۱۴) کمال الدین العباسی (۱۴) شمس الدین اکیانی۔

(۱۵) ابو النخیر شمس الدین محمد بن محمد بن محمد الجزری وفات ۳۳۵ھ

الغرض فن تجوید میں طرح سماعی حیثیت سے ایک استاد فن سے دوسرے کو پہونچا۔ اسی طرح اُن کے سامنے تصحیح اغلاط کے لیے ماہرین فن کے منضبط قواعد بھی موجود تھے جس سے بڑی مدد ملتی تھی۔ مگر فن تجوید میں اُستاد سے سیکھنے کو یعنی سماعی طریقہ کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

قرأت کے تین مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ترتیل کا ہے اُس کو حدیث کی اصطلاح میں تہتیں **مراتب تجوید** بھی کہتے ہیں۔ اس مرتبے میں خوب ٹھہر کر۔ بالکل اطمینان سکون کے ساتھ حروف کو واضح اور الگ کر کے مد کو پوری لمبائی دیتے ہوئے۔ ہمزہ کی تحقیق۔ تشدید کی شدت۔ حروف کو پوری طرح خارج و صفات سے نکالتے ہوئے بڑھنا ہے۔

حد (ایسی قراوت کو کہتے ہیں جو تیزی سے ایک لفظ کو دوسرے میں مندمج کر کے پڑھی جائے) اس قراوت کو قصر بنانے۔ اختلاس کرنے۔ بدل۔ ادغام کبیر اور تخفیف ہمزہ وغیرہ ایسے امور کے ساتھ جن کی صحیح طور سے روایت آئی ہے خفیف بنا دیا جاتا ہے مگر اس طرح کہ اعراب ٹھکانے ہوں لفظوں کو سیدھی طرح ادا کیا جائے اور قواعد میں کوتاہی نہ ہو۔

تدویر۔ یہ قراوت ترتیل اور حد کے مابین توسط کرنے کا نام ہے۔ اس میں مدین تو وسط

ادغام صغیر تحقیق ہمزہ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔

قرأت سب سے کہ جو سات امام ہیں انہوں نے ان قرأتوں میں سے کسی ایک کی پابندی کی ہے۔ اُس سے اُن کی غرض یہ تھی کہ جس نے ترتیل کو فضیلت دے کر اختیار کیا وہ چاہتے تھے کہ قرأت میں ہلکا ہو۔ زیادہ نہ پڑھا جائے مگر جتنا ہو خوبیوں سے ملو ہو۔ اس کے حامی درش اور حمزہ کے دونوں شاگرد خلف و خلا دیں۔

جن بزرگوں نے حد کو اختیار کیا اُس میں اُن کا مقصد تعداد قرآن پاک میں اضافہ کرنا تھا۔ تاکہ ثواب کے زیادہ سے زیادہ متحق ٹھہریں اور تھوڑی مدت میں زیادہ ختم ہو سکیں۔ اس کے پیر و قالون۔ ابن کثیر کی کے دونوں شاگرد بزی۔ قبل۔ ابو عمر بصری کے دونوں شاگرد دوری و سوسی ہیں جن بزرگوں نے تدویر کو اختیار کیا اُن کا منشا یہ تھا کہ نہ خوبیاں ہاتھ سے جانے پائیں اور نہ ثواب میں کمی ہو۔ اس میں کچھ پیر و امام عاصم کے دونوں شاگرد شعبہ و حفص۔ کسائی اور ابن عامر ہیں۔

ترتیل میں اگر مد۔ غنہ یا حرکت کو مقدار مقررہ سے زیادہ کھینچ دیا جائے تو اس غلطی کو تعطیل کہتے ہیں یہ کیفیت مبالغہ اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جب لمبائی کی طرف قاری کا میلان طبع ہو۔ حد میں اگر حرکتوں کی لمبائی کم کر دی جائے یا حرف و حرکت کو کاٹ دیا جائے یا ایک حرف کو دوسرے میں ایسا داخل کیا جائے کہ سنائی نہ دے تو اُس کو ادماج کہتے ہیں۔ یہ غلطی اُسی وقت ہونے لگتی ہے جب قاری عجلت کی طرف مائل ہو جائے۔

لحن کے دو معنی ہیں ایک خوش آوازی کے۔ دوسرے غلطی کے۔ لحن میں خوش آوازی قرأت کی زینت ہے لیکن لحن کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ الفاظ میں ایسی بدنمائی ہو جو بری معلوم ہو قواعد کے خلاف ہونے کی وجہ سے اُس کی دو قسمیں ہیں:

لحن جلی۔ وہ غلطی ہے جس سے معنی بدل جاتے ہیں اور یہ اعراب و مخارج میں غلطی کرنے سے ہوتا ہے جیسے اَشَدُّ کو اِسْمُ پڑنا۔

لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے معنی تو نہیں بدلتے مگر قرآن مجید کی رونق و خوبی میں خلل واقع ہوتا ہے یہ غلطی مخم کو مرقع ادا کرنا۔ ادغام کی جگہ اظہار۔ یا اظہار کی جگہ اخفاء کرنے سے ہوتی ہے۔

تعویق۔ محل وقف میں وصل اور وصل میں وقف کرنا۔ یا سانس لینے کے لیے حرکت یا تنوین یا وسط کلمہ میں وقف کرنا اور بقیہ سے ابتداء کرنا یہ سب داخل ہیں۔

(۳) اَعْبُدُ النَّارَ الْكَثْرَ حُفْرَةَ الْاَوَةِ يَلْقَى الْاِنِ -

(۴) أَشْرَافُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ.

(۵) تَبَرَّكُ لِلَّهِ الْقَرَّانِ فَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ

(٦) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأْهُ وَامَّا يَكْمُرُ مِنْهُ

(٤) عَلَيْكُمْ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ الْعَدْلِ وَالْقُرْآنِ

(۸) عَلَيْكُمْ يَا لِقُرَّانٍ فَاتَّخِذُوهُ إِمَامًا وَقَائِدًا إِيَّاهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي هُوَ مِنْهُ
وَالْيَهُ يَعُودُ فَاْمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَاعْتَبِرُوا بِأَمْثَالِهِ.

(۹) عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رُوحُكَ. (آم مبینہ والجزیرہ) فِي السَّمَاءِ وَفِي كُرْسِيِّكَ (شہرت کا باعث) فِي الْأَرْضِ۔

(۱۰) تَوَسَّعُوا مَنَازِلَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَفِيءِ الْقُرْآنِ -

(۱۱) مَنِ اتَّبَعَ كِتَابَ اللَّهِ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ فَوَقَاهُ مَوْءَاةَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۲) مَلِكٌ مُّوَكَّلٌ بِالْقَرَارِ مَنْ قَرَأَ مِنْ الْحَجَّيِّ أَوْ عَمَرِ بْنِ قُلْمٍ يَقُومُهُ قَوْمُهُ الْمَلِكُ
شَمَّرَ رَفَعَهُ قِوَامًا.

(١٣) حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْ عَادَاهُمْ عَادَى اللَّهِ وَمَنْ وَالِيَ حُمْقَهُ ذُو الْحَالَةِ

(١٢) حَمَلَةُ الْقُرْآنِ إِنَّ عَرْشَهُمْ مُّأَمَّرٌ وَأَخْلَدَ الْجَنَّةَ

(١٥) أَهْدِ الْقُرْآنَ عُرْفَاءَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(١٦) الْقُرْآنُ مُعَرِّفٌ فَأَهْلِي الْجَنَّةِ (نسائي)

(۱۷) اَلْقُرْآنُ هُوَ الذِّكْرُ (قضائی)

(۱۸) اَلْقُرْآنُ هُوَ الدُّعَاءُ (دیلی)

(۱۹) اَلْقَا اَنْ مِّنْیَ لَا فِقْرَ بَعْدَهُ وَلَا عِیْنُ دُونِهِ

(۲۰) اَرْكَتُ فِيكُمْ اَمْرًا نَفِضُوْهُ اَمَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتَ رَسُوْلِهِ -

(٢١) إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَأِ الْقُرْآنَ -

- (۲۲) مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الصُّحُفِ -
 (۲۳) مَنْ أَدَامَ النَّظَرَ فِي الصُّحُفِ مُنَعَ بَصَرُهُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا -
 (۲۴) مَنْ قَرَأَ أَقْلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَجْمَعَ -
 (۲۵) مَنْ قَرَأَ أَقْلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ -
 (۲۶) مَنْ قَرَأَ أَقْلَ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ خَمْسِينَ سَنَةٍ -
 (۲۷) يَا أَبَا ذَرٍّ لَئِنْ تَعُدُّ فَتَعْلَمَ آيَةً فِي كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ (ابن ماجہ)

- (۲۸) خِيَارَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -
 (۲۹) أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -
 (۳۰) آدِبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - حُبِّ نَبِيِّكُمْ - وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ وَفَرَاغَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ حَصْلَةَ الْقُرْآنِ أَنْ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمٌ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ مَعَ أَيُّهَا رُوحٌ وَأَمِينٌ
 (۳۱) تَعْلِيمُ الْعِلْمِ كَقَارَةِ الْكَبَائِرِ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ زِيَادَةٌ فِي الْوَقْرِ -
 (۳۲) مَنْ أَخَذَ عَلَى الْقُرْآنِ أَجْرًا قَدْ حَقَّ لَهُ مِنَ الْقُرْآنِ -
 (۳۳) تَعْلَمُوا الصَّنَافِعَ فَيَوْمَ كَمَا تَعْلَمُونَ حِفْظَهُ (دہلوی)
 (۳۴) مَنْ مَشَرَ الْقُرْآنَ بَرَأَ إِلَيْهِ فَلْيَتَّبِعْ مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -
 (۳۵) النَّظَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عِبَادَةٌ -
 لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ - قرآن پاک سے وہی لوگ متفق ہو سکتے ہیں۔
آداب القرآن وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو خود پاک ہیں یہ پاکی و قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) باطنی (۲) اور ظاہری۔

آداب باطنی یہ ہیں۔ اخلاص ہو پڑھتے وقت نیت خالص ہو۔ قرات سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ارادہ ہو۔ سوائے اس کی رضا مندی کے اور کسی چیز کو وسیلہ نہ ٹھہرائے۔ (۲) تادب۔ پڑھتے وقت دل میں یہ بات حاضر رہے کہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ اور اُس کی کتاب بزرگ کو پڑھ رہا ہے۔ اس طرح پڑھے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو دیکھتا ہے۔ نہ ہنسے۔ نہ بے فائدہ کلام کرے اور جو چیز قرآن پاک کا سامنے جانا بھلا دے اُس طرف توجہ نہ کرے۔ قرآن مجید پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کرے۔ پھر اگر بولنے کی بڑی

ضرورت ہو تو مصحف کو بند کر کے بات کرے بعد اُس کے پھر اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھے اور قراءت شروع کرے۔ بہتر ہے کہ شخص قرآن شریف پڑھ رہا ہو اُس کو سلام نہ کریں۔ اگر کسی نے سلام کیا تو اشارے سے سلام کا جواب دینا کفایت کرتا ہے۔ اگر سلام کا جواب منہ سے کہا تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ ازہر نو کہے تب تلاوت جاری کرے۔ (۳) اُس کے معنی میں تدبر و تفکر یعنی غور و تامل کرنا۔ تاکہ سینہ کشادہ ہو اور دل میں نور پیدا ہو۔ (۴) قرآن مجید کے قراءت کے وقت دل کی حضوری کے لیے اور غفلت کا دوروازہ بند کرنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ کان کو آواز پر لگا دے اور یہ خیال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہوں اور اُس کے روبرو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ حق سبحانہ تعالیٰ اُس کو سن رہا ہے۔ اس صورت میں اپنا حال بیان کرنا اور سوال کرنا۔ بے قراری گریہ و زاری اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا یہ سب میسر آتا ہے۔ قراءت کے ساتھ رونا مستحب ہے حضور اکرمؐ نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو اور گریہ کرو اور اگر رونہ سکو تو روتی صورت بناؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں جلدی نہ کرو اور سر نہ اٹھاؤ جب تک کہ گریہ نہ کرو۔ یہ تکلف رونے کی تدبیر یہ ہے کہ حزن کو دل میں موجود کرے۔ دوسرے یہ کہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھے کہ گویا اُس کا رب اپنی ہر بانی سے اُس کی طرف مخاطب ہے اور اُس سے اپنے احسان اور انعام کے ساتھ ہم کلام ہے تو ایسی صورت میں اُس کا کام تعظیم اور کان لگا کر سننا ہوگا۔ اس کے اوپر ایک اور درجہ ہے کہ کلام میں کلام کرنے والے کو دیکھے نہ اپنی قراءت کی طرف (۵) استعاذہ شروع کرتے وقت شیطان کی بدی سے اللہ تعالیٰ کے پاس دل سے پناہ مانگتا اور اُس کے پناہ میں آجانے کا تصور کرنا (۶) آیات کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ اثنائے تلاوت میں جب آیات تسبیح پر گزرے تو سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ واللہ اکبر کہے اور جب دعا اور استغفار کی آیت آئے تو دعا اور استغفار کرے۔ رجا کی آیت پر درخواست کرے۔ عرف کی آیت پر پناہ مانگے سجدہ کی آیت پر سجدہ کرے (۷) تلاوت کے آفریں دے تاکہ ناپا جائے جس میں یہ دعا مستحبہ مَدَقَّ اللّٰهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ وَبَلَغَ رَسُوْلُهُ النَّبِیُّ الْکَرِیْمُ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْعَمْ عَلَیْہِ وَبَارِكْ لَنَا فِیْہِ وَاجْعَلْہُ لِلّٰهِ رَجًا لِّعَالَمِیْنَ وَاسْتَغْفِرَ اللّٰهُ لِحَیِّ الْقَبِیْوْمِ۔ (۸) قرآن مجید سے کیا ہی انس و محبت چاہئے جیسی کئی سلمان دوست سے ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ہر ذریعہ سے گواہی دیکھا اور شفاعت کرے گا۔

ظاہری آداب یہ ہیں۔ (۱) مسواک کرنا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پاک و صاف کرو اپنے منہ کو مسواک سے کیونکہ منہ قرآن کا راستہ ہے۔ مسواک نہ ملے تو کپڑے سے یا انگلی سے صاف

منزل میں ہیں۔ ابن مسعود ساتھی منزلیں کرتے تھے۔ (۱۶) صاف اور صفا لکھا ہوا قرآن شریف جو خوش
 بھی چو اپنی تلاوت میں رکھو نہ بہت چھوٹی حائل ہو کہ پڑھنے میں وقت ہو نہ بہت بڑا کہ ساتھ رکھنے میں
 تکلیف ایک ہی قرآن شریف کا ساتھ رکھنا اور اس میں جہاں کہیں غلطی کا اندیشہ ہو نشان کر لینا مناسب
 ہے۔ یہ رفاقت چند روز میں موجب انس ہو جاتی ہے (۱۷) والضحیٰ سے لے کر آخر تک ہر سورہ کے آخر
 میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور مختاریہ ہے کہ تہلیل زیادہ کرے اور کہے لا الہ الا اللہ
 واللہ اکبر واللہ الحمد اور افضل یہ ہے کہ ختم کے بعد شروع کرے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ
 شروع سے اول تک الحمد المفلون تک پڑھے حضور اکرم نے فرمایا کہ سب علموں میں بہتر عمل ہے اتنا
 اور کوئی کرنا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دونوں کونسے کام ہیں فرمایا۔ قرآن شریف کا ختم کرنا
 اور شروع کر دینا بعد ختم کے آیتہ الکرسی اور آمین الرسول آخر سورہ تک پڑھنا بھی صحیح ہے (۱۸)
 قرآن شریف کے ختم کے بعد دعا کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ اس لیے کہ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ
 مُسْتَجَابَةٌ ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایک درخت جنت میں تیار ہوتا ہے حضور کی عادت
 تھی کہ ختم کے وقت سب گھر والوں کو جمع کر کے دعا فرماتے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ شخص قرآن پڑھے
 اور اُس کے بعد دعا کرے تو اُس کی دعا پچار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں۔ امام محی الدین نووی نے فرمایا
 کہ ختم کے وقت دعائیں خوب اصرار کرے اور بجد ہو کر دعا مانگو اور سب طرح کی بھلائی اُس میں جمع کر لو۔ اور
 اللَّهُمَّ اِنْسِ وَحْشَتِي مِی پڑھو ایک دعا یہ ہے : صَدَقَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَبَلَغْتَ الرُّسُلُ
 وَتَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا مِنْ شَاهِدِينَ ۝ اللَّهُمَّ اِنْعَمْنَا بِالنَّعْمِ اِنْ الْعَظِيمِ وَالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
 الْحَكِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَجَلَاءَ اَحْزَانِنَا وَذَهَابَ غُمُومِنَا وَفَاوَكُنَا
 وَمَا لَقْنَا إِلَى جَنَّاتِ التَّعْجِيمِ اللَّهُمَّ اِنَّكَ اَنْزَلْتَهُ شِفَاءً لَا ذِلَّيَاكَ وَشِفَاءً عَلَى اَعْدَائِكَ
 وَعَمَّا عَلَى اَهْلِ مَعْصِيَتِكَ فَاجْعَلْهُ لَنَا دَلِيلًا عَلَى عِبَادَتِكَ وَغَوَاً عَلَى طَاعَتِكَ وَاجْعَلْهُ
 لَنَا حِصْنًا حَصِينًا مِنْ عَذَابِكَ وَحِزًّا مِنْ غَمٍّ مِنْ سَخَطِكَ وَكُورًا يَوْمَ لِقَائِكَ نَسْتَعِثُّ بِكَ
 فِي خَلْقِكَ وَنَجُوزُ بِكَ عَلَى حِرَاطِكَ وَنَهْتَدِي بِكَ إِلَى جَنَّتِكَ اللَّهُمَّ اِنْعَمْنَا بِمَا صَرَفْتَ
 فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَقَدْ كَرَّمَا مَا صَرَفْتَ فِيهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَكَفَّرَ بِتِلَاوَتِهِ عَنَّا السَّيِّئَاتِ اِنَّكَ
 مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ اَنْبَسًا فِي الْوَحْشَةِ وَمَصَاحِبًا فِي الرُّحَدَةِ وَمُسَاهَاً
 فِي الظُّلُمَةِ وَدَلِيلًا لَنَا فِي الْحَيْرَةِ وَمُنْقِذًا فِي الْفِتْنَةِ وَاعِصْنَاهُ مِنَ الزَّيْغِ وَالْأَهْوَاءِ وَكَلِمَةً
 اَعْلِيَيْنَ وَمُضِلَّاتِ الْفِتَنِ اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ اِجَابَاتِ الْمُحْسِنِينَ وَاخْلَاصَ الْمُؤْمِنِينَ

وَمُرَاقَّةَ الْأَبْرَارِ وَاسْتِثْقَانِ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ - اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا
وَزِدْنَا عِلْمًا تَنْفَعُنَا بِهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَوَاقِبَ مُغِيبَاتِكَ
وَالْعَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَالشَّرَّ لَوْلَا مَسْعَةٌ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْفَوْرَ بِالْجَنَّةِ
وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ - اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ مُخْتَبٌ الْعَفْوَ عَنَّا فَاهْدِنَا وَعَافِنَا وَادْرُغْنَا
وَكُونْنَا مُسْلِمِينَ وَاحْفَظْنَا بِالصَّالِحِينَ -

(۳۶) اَفْضَلُ عِبَادَةٍ اُمْتُي قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ نَظْرًا -
احادیث متعلقہ (۳۷) حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ -

(۳۸) أَحْسَنُ الْأَمْوَاتِ بِالْقُرْآنِ -

(۳۹) رَتَّبُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ -

(۴۰) اُتِلُوا الْقُرْآنَ وَابْكُوا فَإِنَّ لَكُمْ تَبَكُّوًا تَبَاكُوًا -

(۴۱) مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ -

(۴۲) مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ -

(۴۳) عِنْدَ كُلِّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ -

(۴۴) مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ أَوَّلَ النَّهَارِ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمِيتَهُ وَمِنْ خَتْمِهِ آخِرَ النَّهَارِ
صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُصْبِحَ -

(۴۵) كَانَ إِذَا خَتَمَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا (ابن عمر)

تجزیہ قرآن | قرآن مجید کا نزول کثرت سے تلاوت کے لیے ہوا ہے۔ آج بھی اپنے اور غیر اس بات

کے مقررہ کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی کہ قرآن مجید۔ نمازیں اور نماز

سے باہر۔ دیکھ کر اور بغیر دیکھے تبیح کے طور پر اور اوراد کے طور پر۔ وظائف میں اور روزمرہ میں جتنا

قرآن شریف پڑھا جاتا ہے دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی اور یہ عمل حضور اکرم اور صحابہ سے لیکر

اب تک چلا آتا ہے۔ جو شخص روزانہ تلاوت کرنا چاہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک مقررہ حصہ پڑھا کر

اس امر کو حضور اکرم ہی نے حل کر دیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے مروی ہے کہ حضور اکرم

نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ہر مہینے ختم کرو میں نے عرض کیا کہ مجھ میں زیادہ طاقت ہے تو فرمایا سات دن میں

ختم کرو اور اس پر زیادہ نہ کرو (مسلم)۔ اس لحاظ سے برا تقسیم تیس پاروں میں یا سات حصوں میں فردی

ہوئی۔ تابعین کے زمانے میں بموجب شمار کلمات تیس جزو مساوی قرار دیا گیا۔ اور پھر ہر بارہ کے چار ٹکڑے

کر کے بربع نصف ثلث لگائے گئے۔ سات دن کے فتم کے کیے سات مہینے بنا کر ان کو منزل قرار دیا جو حبیئیل ہیں۔

(۱) از سورہ فاتحہ تا سورہ مائدہ۔

(۲) از سورہ مائدہ تا سورہ یونس۔

(۳) از یونس یا بنی اسرائیل۔

(۴) از سورہ بنی اسرائیل تا سورہ الشعراء۔

(۵) از سورہ الشعراء تا سورہ الصافات۔

(۶) از سورہ الصافات تا سورہ ق۔

(۷) از سورہ ق تا آخر۔

یہ منزلیں قسمی بشتوق (میرا منہ مبتلا بہ شوق قرآن ہے) میں محدود ہیں۔

رکوع کے موجد ماوراء النہر ہیں۔ رکوع کا تعین بلحاظ معنی ہوا ہے غرض یہ کہ ایک کوٹ میں پورا مضمون پڑھنے کی ہدایت ہو۔ رکوع کی علامت کے لیے ح لکھا جاتا ہے۔ سر پر جو ہندسہ ہوتا ہے وہ سورہ کا رکوع ہے۔ درمیان میں آیتوں کا ہندسہ ہے اور نیچے کا ہندسہ پارے کے رکوع کو ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کے آخر میں بیخ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتداء سے یہاں تک چالیس رکوع۔ اس آخری رکوع میں تین آیتیں اور شروع پارے سے یہاں تک آٹھ رکوع ہوئے۔

انس و عظمت قرآن | ہر سلمان کو چاہیے کہ اس کلام پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کلام

احسان عظیم تھا کہ اُس نے عرش بریں سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتارا کہ خلق کی سمجھ میں آئے۔ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی زیادہ ہے کہ جو کلام اُس کی صفت قدیم اور اُس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اُس کے معانی کو مخلوق کی سمجھ میں پہنچا دیا۔ اور وہ صفت حروف و اصوات کے بیچ میں پڑ کر کس طرح مخلوق پر واضح ہو گئی۔ حالانکہ حروف و اصوات صفات بشریہ ہیں اور بشر کو یہ طاقت نہیں کہ اپنے نفس کی صفات کے بغیر اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے۔ اس لیے ان حروف و صفات کے پیرایہ میں اس صفت کو کر دیا۔ اگر بالفرض کلام الہی کی کہنہ جلال حروف کے پیرایہ میں چھپی نہ ہوتی تو عرش بھی اُس کلام کے سننے پر نہ ٹھہرتا۔ نہ خاک کو تاب اُس کے سننے کی ہوتی۔ بلکہ اُس کی عظمت اور اشد نور سے عرش سے فرش تک سب متفرق ہو جاتے۔ اگر حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ ثابت نہ رکھتا تو اُن کو اس کے کلام کے سننے کی تاب نہ ہوتی۔ جیسے پہاڑ کو اُس کی ادنیٰ تسبیح کی تاب نہ ہوتی اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کلام کی

عظمت کا سمجھنا ایسی مثالوں کے بغیر ممکن نہیں جو خلق کی فہم کے حد تک ہوں اُسی نظر سے بعض عارفوں نے اُس عظمت کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ کلام الہی میں سے لوح محفوظ میں ہر حرف کو وہ قاف سے بڑا ہے انسان کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کو پار کر دیں۔ جیسے ان کو یہ مقدور نہیں کہ جسم آفتاب کو پار کر دیں وہ تو آفتاب کی روشنی سے اُسی قدر نور لیتے ہیں جتنا کہ اشیائے کائنات کے دیکھنے کے لیے ضرورت ہے۔ حاصل یہ کہ کلام اللہ نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہے وہ آب حیات ہے کہ جس نے اُس میں سے پیا زندہ جاوید ہوا وہ ایسی دوا ہے کہ جس نے اُس کو نوش جان کیا کبھی بیمار نہ ہوا بخاری کو چاہئے کہ پڑھتے وقت ابتدائی سے اس عظمت کو دل نشین کر لے اور سمجھ لے کہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ جیسے ظاہر محفوظ ہے کہ آدمی کی جلد بدون طہارت اُس کو لگے اسی طرح اُس کے اندر کے معنی بھی اُس کی عزت و بزرگی کے باعث دل میں نہیں اترتے تا وقتیکہ وہ دل ہر طرح کی گندگی سے پاک نہ ہو۔ اور نور تعظیم و توقیر سے منور نہ ہو چنانچہ عکرم بن ابی جہل جب قرآن مجید کو کھولتے تو بیہوش ہو جاتے اور کہتے کہ کلام میرے پروردگار کا ہے۔ یہ کلام میرے رب کا ہے غرض کلام کی عظمت متکلم کی عظمت سے ہوتی ہے اور تکلم کی عظمت اس کی صفات و افعال میں فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔

تلاوت کے وقت دل حاضر ہونا چاہئے حدیث نفس نہ ہو۔

ہر خطاب کے وقت فرض کر لے کہ میں ہی مقصود ہوں۔ اگر اگرام وہی ہے تو سمجھ کہ مجھے حکم ہو ہے اور مجھی کو منع کیا ہے۔ انبیاء کے قصوں سے عبرت حاصل کرے اور ان میں سے جو کچھ اپنی حاجت ہو اُس کو لے لیا کرے۔

ہے خطا۔

نے اُس۔

پڑھ رہا ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر اُس کی بوجہ کار بند ہو۔ مالک بن دینار کہا کرتے کہ اے قرآن والو! قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے۔ قرآن مومن کے حق میں بہار ہے جیسے زمین کے حق میں مینہ بہا رہتا ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ہنم نشینی کی تو وہ یا تو فائدہ ہی لے کر اٹھایا لکھا ٹاٹھا کر۔ جیسے فرمایا شفاء و رحمة لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔

قاری کو چاہئے کہ دل کو متاثر رکھے احوال سے۔ اس صورت میں تلاوت کرنے والا انتقال نہیں رہتا کیفیت اور تلاوت لے کر ہی اُٹھتا ہے۔ قرآن شریف کسی کے منہ سے اچھا نہیں معلوم ہوتا جیسا کہ اُس شخص کے منہ سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔

قراوت کے تین درجے میں پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فرض کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا پڑھ رہا ہے اور وہ میری طرف دیکھتا ہے اور میرے پڑھنے کو سنتا ہے۔ اس وقت اُس کی حالت سوال و انکار و عاجزی کی ہوگی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اپنے الطاف سے اُس کو خطاب کرتا ہے اور اپنے انعام و احسانات کے راز اُس پر کھولتا ہے۔ یہی صورت میں تلاوت کرنے والا مقام حیا و تعظیم میں ہوگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں مستحکم ہو دیکھے اور کلمات میں صفات پر نظر رکھے اپنے نفس کو نہ دیکھے اور نہ اپنی قراوت سنے۔ اور نہ اپنے منہم علیہ ہونے کے اعتبار سے اپنے اوپر انعام کے ہونے کا خیال کرے۔ بلکہ اپنی ہمت و فکر کو کلام کرنے والے پر منحصر اور موقوف کر دے۔ اس طرح کہ گویا مستحکم کے مشاہدہ میں غیر کی طرف سے کچھ خبر نہیں۔ یہ درجہ مقربوں کا ہے اور بیشتر کے دو درجے اصحابِ یمن کے حضرت عثمانؓ اور حضرت حذیفہؓ نے فرمایا کہ اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن کی قراوت سے سیر نہ ہوں۔ ثابت ثبانی نے فرمایا کہ بیس برس تو میں نے قرآن میں مشقت ہی اٹھائی مگر اب بیس برس سے حلاوت پاتا ہوں۔ یہ دولت بجز انس و محبت کے اور کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی اور انس و محبت جب ہی پیدا ہوتا ہے کہ بہت مدت تک یہ تکلف مشقت اٹھائی جائے۔ یہاں تک کہ تکلف کی بات شرعی ہو جائے۔ اور یہ امر بعید نہ جانو کیونکہ مداومت سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اور نفس عادی ہو کر آغوشِ سرشت بنالیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے اُس ہو جاتا ہے تو اس کے ماسوا سے منقطع ہو جاتا ہے مرنے وقت سب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ بجز ذکر الہی کے کچھ نہ رہے گا۔ پس اگر کوئی شخص ذکر الہی سے انس لکھتا ہوگا تو اُس سے منتفع ہوگا اور بعد موت بھی لذت پاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ کے جواہر نازل ہو کر ذکر سے بقا کی طرف ترقی کرتا جائے گا۔

امام ربانی حضرت شیخ احمد مرہندی نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اشیاء سے قریب قرآن مجید ہے جس کو خلّیت کی گروہی نہیں لگی یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ وراہِ اوراد ہے اور بندہ تک اس کا فیض ہے صاحبِ پردوں میں سے آتا ہے ورنہ بندہ خاکی اُس کا تحمل نہ ہو سکے گا اسی کو صرفہ کی اصطلاح میں خلّیت کہا ہے۔ مگر صرف ایک قرآن پاک ہے جو اس خلّیت کے اثر سے پاک ہے۔ اپنی اصالت کے ساتھ عالمِ ظلال میں جلوہ گر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادتوں سے افضل قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جتنا قرب تلاوت میں میسر آتا ہے دوسرے اوقات میں میسر نہیں۔ اور اُس کی شفاعت بھی دوسری شفاعتوں سے زیادہ مقبول ہے۔

مقصد قرآن نزول قرآن کا مقصد نفوس بشریہ کی تہذیب اور اُن کے عقائد باطلہ و اعمال فاسدہ کی تردید ہے۔ اس کام کے لیے دو چیزوں کا ذکر ضروری تھا۔ آیاتِ قدرتی و آلاءِ اللہ

کثرت سے ذکر دوسرے اُن واقعات کا ذکر جو پیشتر گزر چکے ہیں جس کو ایم اللہ کہتے ہیں قرآن مجید نے ان معنوں
دلیلوں سے ثبوت پیش کیے ہیں۔

قرآن مجید کی مخاطبت مسلمانوں کے علاوہ چار گروہ فرقوں سے ہے یعنی مشرکین یہودی نصاریٰ
اور منافقین اور انہیں پانچ گروہ میں دنیا منقسم ہے۔ لہذا اُن کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کا تفصیلی حل
درج ہے۔ اُس کے بعد تہذیب نفوس بشریہ کے لیے جن احکام و اعمال کی ضرورت تھی اُن کا ذکر ہے۔ برائی کو
روشن کرنے منفی پہلو جس میں عقائد باطلہ و اعمال فاسدہ کی تردید ہے اس میں شرک کفر۔ فحاشی اور اُس کے
نتائج بد کو بتلایا ہے۔ نبی کی ضرورت اور اُس کے صحیح مقام پر روشنی ڈالی ہے تاکہ افراط و تفریط سے مبرا ہو
یہ سب امور منفی پہلو سے اُجاگر کئے گئے۔

مثبت پہلو سے نفوس بشریہ کی تہذیب مقصود ہے اس میں تزکیف نفس کے طریقے۔ احکام خیریت
عرفان خداوندی اُس کے اسماء و صفات اور اُن کے عمدہ نتائج سے بحث کی جاتی ہے۔
دوسرے الفاظ میں اسلام کو چھوڑنے سے کیا نتائج پیدا ہوں گے اُن کا ذکر کیا ہے پھر اسلام کو
اختیار کرنے سے کیا فوائد مترتب ہوں گے اُن پر بحث کی ہے۔

شروع ہی میں اس پاک کتاب کے اغراض و مقاصد بیان کر دیے کہ یہ خدا کے عظیم کی طرف سے
ہے جو نہ صرف انسانی ضروریات کو جانتا ہے بلکہ گذشتہ اور آئندہ کی تمام باتوں سے بھی واقف ہے اس کتاب
کی غرض لوگوں کو ہدایت دینا اور دنیا کو راہ راست پر لانا ہے۔ پھر وہ اصول بیان کیے جن پر چل کر انسان
ہدایت کو پاسکتا ہے وہ کل پانچ اصول ہیں تین عقائد کے رنگ میں دایمان بالغیب۔ مانگہ اور وحی پر ایمان۔
آخرت یعنی جزا و سزا پر یقین اور دُعا و عمل کے رنگ میں حقوق اللہ (نماز۔ دعا) اور حقوق العباد (یعنی انفاق
بمعنی اپنی قوتوں اور مال کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا) ان پر چل کر انسان کامیاب و فلاح مند ہوتا ہے۔
عملی طور پر تکمیل نفس انسانی کے یہ دہری پہلو ہیں۔ خدا کے حضور میں جھکنا اور مخلوق خدا کی خدمت۔ ایک کو حسن
کہہ لو دوسرے کو احسان۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وحی پر ایمان نہ ہو۔ وحی الہی خالق و مخلوق کے
درمیان بجا تعلق پیدا کرتی ہے۔ پس ایمان کا مل اللہ تعالیٰ پر صرف وحی سے پیدا ہوتا ہے۔ خالی نظلہ قدرت
کے کبھی ایمان پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں انسان اقرار کر سکتا ہے کہ اُس کا کوئی صانع ہے مگر ایمان جس سے عمل کی
طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اس تعلق کے قیام سے پیدا ہوتی ہے جو خالق و مخلوق میں ہے اور اُس کا واحد ذریعہ
وحی الہی ہے۔

قرآن مجید پر عمل ضروری ہے۔ پہلی کتابوں میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے اُن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں اُن کی تعلیم وقتی ضرورت کے لحاظ سے مٹی بہت ساحصہ قابل عمل درآمد نہیں رہا۔ پس عمل کی ضرورت صرف قرآن شریف پر ہے۔

احمال کی جزا و سزا پر جب تک یقین کامل نہ ہو اس وقت تک انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ فلاح کے معنی زمین کو پھاڑنا ہے۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں۔ فلاح کے معنی اس لحاظ سے کامیابی حاصل کرنا یا مطلوب کو پالینا ہے۔ جس طرح ہل چلانے سے زمین کی مٹی طاقیتیں اور اصلی جوہر باہر نکل آتے ہیں اسی طرح قوائے انسانی کا بھی حال ہے۔ قوائے انسانی کے مٹی جوہروں کا باہر آنا ہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ پس فلاح سے مراد صرف دنیوی کامیابی نہیں بلکہ انسان کے مٹی قوی کا ظہور پذیر ہونا ہے۔ محض دنیا کا مال لینا یا بادشاہت کا حاصل کر لینا فلاح نہیں۔ بلکہ فلاح میں دنیوی اور دینی دونوں کامیابیوں کو شامل کرتے ہیں۔

موضوع قرآن | علوم تحقیقی کے شعبے بے انتہا ہیں۔ بعض محققین نے شہد کی کمی اور چیونٹیوں کے اقام اور اُن کی دریافت میں عمریں صرف کر دی ہیں۔ فلکیات۔ سماکیات۔ معدنیات۔ طحریات و جبریات غرض ہر شعبے میں تحقیق کی انتہا کر دی۔ علم النفس۔ علم القیافہ۔ علم ترکیب اجسام حیوانات، تشریح جسم ان سب شعبوں میں کافی تحقیقات بہم پہونچا میں۔ فلسفہ۔ اخلاقی غرض اپنے سے باہر اور اندر کے بے انتہا شعبوں پر تحقیقاتیں کیں اور معلومات بہم پہونچائے مگر تحقیق کیا تو وہ اہم مسئلہ کہ انسان کیا ہے۔ یہ کیونکر بنتا ہے اور کیسے بگڑتا ہے۔ غرض اس موضوع پر انسان نے بحث نہ کی۔ اس مسئلہ کو غیر ضروری سمجھ کر یا ناقابل تحقیق سمجھ کر چھوڑ دیا۔ قرآن آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا موضوع انسان ہے۔

قرآن کا موضوع نہ اخلاقیات ہے۔ نہ دنیا کی زندگی کرنے کا طریقہ۔ نہ عالم بالا کی سیر۔ نہ خود اللہ تعالیٰ۔ بلکہ یہ تمام امور مٹی طور پر آتے ہیں۔ یہ سمجھانے آتے ہیں کہ انسان کا تعلق اُن سے کیا ہے۔ مگر قرآن کا موضوع انسان ہے۔ اُس کو صراط مستقیم بتانا یہ اُس کا کام ہے۔ انسانی ارتقائی کیفیت اور اُس کے تنزلی مدارج کا جتلانا۔ اُس کی اچھائی اور بُرائی سے آگاہ کرنا یہ اُس کا کام ہے۔ انتہائی منزل تک قومیہ بین راستے سے کیونکر پہنچ سکتے ہیں اُس کو واضح کرنا ہے۔ قرآن یہ روشن کرتا ہے کہ انسان کی نجات اُس کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اُس کی صفات کے ذریعہ سے ہے۔ ذات میں سب بنی آدم ہیں مگر خیر کے بیٹے ہونے سے نجات نہیں ہوتی بلکہ صفات کے پیدا کرنے سے اور اُن کو بڑھانے سے

یہ صفات اسی وقت ترقی پذیر ہوتی ہیں جب کہ انسانی قوانین صحیح طور سے استعمال کی جائیں جو قوتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ سب اپنی جگہ اچھی ہیں بشرطیکہ اُن کا صحیح استعمال ہو اور وہی طاقتیں بُری ہیں اگر اُن کا استعمال بُرا ہو۔ قرآن مجید کا کام یہ ہے کہ قوتوں کا صحیح استعمال بتائے۔ اُن کا صحیح مصرف جملائے انسانی فطرت کے طوفان پر کٹہ باندھنا جائز نہیں۔ یہ سیلاب اس طرح نہر کے گامناسب یہ ہے کہ اس سیلاب کو ایسی نہروں میں نکال دو کہ وہ بنجر زمین کو سیراب کرے اور شاداب بنائے یہ صحیح استعمال ہو جائے گا۔ انسان میں جھکنے کے بھی صفات ہیں اور اکڑنے کے بھی۔ اب کس کے سامنے جھکنا اور کس سے اکڑنا۔ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سب دنیا انسان کے لیے ہے اور انسان خدا کے لیے۔ کائنات کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ مگر جس کی نعمتیں ہیں اُس کی شکر گزاری کرو۔ اس لئے دنیا سے اکڑنا اور خدا کے سامنے جھکنا ہی صحیح راستہ ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے۔ اِنْ اَعْبُدُوْا فِیْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ کبھی انسان غلطی سے اس طریقہ کو الٹ دیتا ہے۔ خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے اسباب پر نظر رکھ کر دوسری طاقتوں کے سامنے جھکتا ہے اور اس امر کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں اُس کا ایسا کرنا شیطان کی موافقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا ہے کہ یا بنی ادم اَنْ لَا تَعْبُدَ الشَّیْطَانَ اگر تم یعلق پیدا کرو گے تو صراطِ مستقیم سے دور جا پڑو گے۔ صراطِ مستقیم پر چلنے سے مرکزی طاقت پر قبضہ ہو جاتا ہے اور اُس سے ہٹنے والا دوزخ کے گڑھے میں گرتا ہے اور اُس میں گرنا دور ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔

قرآن مجید بتاتا ہے کہ صراطِ مستقیم ایک ہی ہے۔ اُس پر چل کر انسان جنت تک پہنچ جائیگا۔ اور اگر صراطِ مستقیم سے ہٹا تو پھر جس قدر بھی راہیں ملیں گی وہ لے جا کر جہنم کے گڑھے پر کھڑا کر دیں گی اور اُس میں سوائے گر پڑنے کے چارہ کار نہ ہوگا۔ یہ بھی مثل دوسرے قوانین کے اللہ تعالیٰ کا زبردست قانون ہے۔ لہذا انسانی سعی یہی ہونی چاہئے کہ وہ نیک عمل کرتا جائے اور صراطِ مستقیم پر قائم رہے۔ انسان عبدیت پر ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبدیت پر قائم رہنا یہ قدرتی قاعدہ ہے۔ اور اگر عبدیت خدا کے تعالیٰ کی نہ کی تو اُس روگردانی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک نصب العین سے جو اُس کے روبرو ہونا چاہیئے ہٹ جائے گا اور اُس کے ساتھ ہی تنزل کی طرف رجوع ہوگا۔ ہر کس و ناکس کے روبرو جھکنے لگے گا اور اُسی طرح تنزل کی انتہائی منزل پر پہنچ جائے گا۔ انسان اور انسان سے گائے بیل کے سامنے اور وہاں سے نباتات اور درختوں کے سامنے اور وہاں سے جادات پتھروں کے سامنے اور پھر گوگوبر کے سامنے جھکتا چلا جائے گا۔ اور یہ شیطان کی عبدیت ہے۔ انسانی ارتقاء کی انتہا وَلِلّٰهِ عَوْنٌ

ظاہر ہے اور انسانی منزل کی انتہا تعبد الشیطان ہے جو جہنم کے گڑھے پر پہنچا دیتا ہے۔
 ہر شخص عمل کرتا ہے عمل کئے پر مجبور ہے اب وہ عمل اچھے ہیں یا بُرے اُس کو قرآن کے معیار پر
 جانچنا چاہئے۔ ہر شخص میں کچھ صفات ہیں جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ کُلِّ فِرْقٍ بِمَا لَدَيْهِمْ مِنْ آيَاتٍ
 خوش ہے قرآن مجید آتا ہے اور آپ کو آپ کا کیمپ بتا دیتا ہے۔ وہ کھول کر سنا دیتا ہے کہ اس صفات کا
 حامل فلاں کیمپ میں رہے گا اور ان اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس کیمپ سے
 تعلق رکھتا ہے۔

قرآن ایک چونکا نے والی چیز ہے۔ ایک بیداری کا پیغام ہے گراؤں سے وہی راستہ پاتا
 ہے جس کے احساسات سستہ بیدار ہوں۔ یہ احساسات سستہ وہ ہیں جن سے فطرت انسانی بنتی ہے (۱)
 تقویٰ۔ (۲) ایمان بالغیب (۳) صلوٰۃ (۴) انفاق (۵) رواداری (۶) نتیجہ یا آخر پر ایمان لکھنا۔ اُس کی
 تفصیل اللہ تعالیٰ نے بقرہ کے ابتدائیں کر دی ہے قرآن مجید انہیں لوگوں کو بیدار کرے گا جن میں پاملتا
 سستہ صحیح طور پر موجود ہوں جن میں یہ مردہ ہیں اُن پر اللہ تعالیٰ کی حجت پورا کرنا ہے۔ چنانچہ مومن زندہ ہے
 اور کافر مردہ۔ زندگی سے مقصد انسانی زندگی ہے حیوانی زندگی نہیں کیونکہ جانوروں کی زندگی حقیقی زندگی
 نہیں۔ حیوان پر انسان کا تفوق اس کی بعض صفات کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ صفات کم کر دئے جائیں تو پھر
 زندگی کیا باقی رہی جب انسان اپنی یہ فضیلت کھودے تو وہ عبدیت خدا کے نقطہ سے
 ہٹ جاتا ہے۔

انسان یہ احساسات سستہ اپنے ہی تعصب۔ یا ضد یا تفوق جتلانے کے گھمنڈ میں مردہ کر دیتا
 ہے۔ عصبیت بھی ایک بڑا پردہ ہے جس سے انسانی فطرت اور مدھی ہو جاتی ہے اور خشیت اُس سے نکل جاتی
 ہے حضرت شیخ احمد سرہندی نے ایک مثال دی ہے کہ آفتاب اپنی روشنی اور تابش میں یکساں ہے مگر کپڑا
 اُس سے سفید ہوتا ہے اور دھوبی کا رنگ کالا۔ اسی طرح پیغمبروں کی تعلیم کا اثر بھی مختلف قلوب پر مختلف
 ہوتا ہے۔ جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے اور جن کے احساسات سستہ بیدار ہوتے ہیں وہ اس تعلیم سے فائدہ
 اٹھاتے ہیں اور جو غافل اور عصبیت میں گرفتار ہوتے ہیں اُن کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یہی
 خصوصیت قرآن مجید میں بھی ہے بعض قلوب اُس سے روشن ہوتے ہیں اور بعض قلوب اُس سے اور سخت
 اور تاریک۔ قرآنی اس خصوصیت سے ڈرنا چاہئے۔

کائنات میں جن بکھراڑا ہے۔ جن کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جیسی کہ ہونی چاہیے۔ اگر
 وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو اُسی قدر جن سے دور ہو گئی۔ اُننگی کے لیے سیدھا ہونا اور ابرو کے لیے ٹیڑھا

اُس کا حُسن ہے۔ اس سے تفاوت باعث نقص ہے۔ دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ حسین ہے۔ پھول اپنی جگہ حسین ہے اور کٹا اپنی جگہ حسین ہے۔ اگر انسان بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی میں عمل کرتا ہے تو حُسنِ عمل سے نہیں ہٹتا۔ مگر اُس کے ہٹنے کی ایک وجہ ہے۔ عالم کی اور اشیاء کام کر رہی ہیں۔ آفتاب شعاعیں پھینکتا ہے۔ گھوڑا چلتا ہے۔ مگر آفتاب اور گھوڑے کو یہ اختیار نہیں کہ چاہے تو نہ کرے۔ یہ بات صرف انسان میں ہے کہ دلچیزوں میں ایک اختیار کر سکتا ہے۔ اب اگر انسان فطری قوانین کے مطابق عمل اختیار کرتا ہے تو اپنے اندر حُسنِ عمل پیدا کرتا ہے لیکن اگر نہیں کرتا تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کی نظر سطحی ہے اُس بعض علوم غائب ہیں۔ وہ بظاہر اسباب سے غلط نتیجہ نکال کر حُسنِ عمل سے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن مجید آتا ہے اور اُس کو وہ صحیح علوم بہم پہنچا دیتا ہے۔ قرآن مجید اُن جہالتوں کو رفع کرتا ہے جو انسان کے اندر ہیں شیخِ دنیا کو اپنا نصب العین بناتا ہے اُس کی سب تمنائیں پوری نہیں ہوتیں اور وہ حُسنِ عمل سے ہٹ جاتا ہے۔ جو دنیا سے اپنی نظر بلند کر کے سمجھ لیتا ہے کہ موت کی تلوار اُس کے حُسنِ عمل کو کاٹتی نہیں ہے بلکہ اس کی تکمیل کرتی ہے اور موت انسان کو جان بخشی ہے کہ تم میں سے کون اپنے جمال اور حُسن پر قائم ہے۔

کائنات کی تمام چیزوں کا معیار انسان اور اُس کی فطرت ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے حسین کہتا ہے مگر انسانی حُسن کا معیار اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو اللہ تعالیٰ کے قواعد کے مطابق ہے وہ حسین ہے اور جو اُس سے دور ہے وہ اُسی قدر حُسن سے دور ہے۔

جہل بعض وقت استعمال کی نادانیت سے بھی ہوتا ہے۔ صحیح استعمال معلوم ہونے کے بعد اُس کی قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ پٹرول کو پانی سمجھ کر دینا مضرت بخش ہوگا۔ مگر صحیح استعمال معلوم ہونے کے بعد وہ مفید ہوگی۔ لہذا حُسن نہ سمجھنے کی ایک وجہ غلط استعمال بھی ہے۔

بنی آدم دو قسم کے ہوتے ہیں عوام اور خواص عوام لوگ دوسروں کے غور و فکر کے نسلِ چُر چلتے ہیں اور خواص خود غور کرتے ہیں۔ اگر عوام ہو تو بڑے انبیاء کے اقوال و افعال کی متابعت کروادہ خواص ہو تو حضور اکرمؐ کی زندگی اور وہ کلام جو وہ لائے ہیں اُن پر غور کرو تو خود معلوم ہو جائے گا کہ صداقت کہاں ہے۔

جنت ایک عالم ہے جہاں ہر چیز انسانی فطرت کے موافق ہے اور دوزخ بھی ایک عالم ہے جہاں ہر چیز انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ وہاں ہر چیز اُس کے مناسک کے خلاف ہوگی۔ وہاں کی پیداوار۔ وہاں کی ہوا۔ وہاں کا پانی سب ایسے ہوں گے جو انسانی فطرت کے سخت مخالف ہوں گے اور جن سے انسان کو سخت نفرت ہوگی برخلاف اس کے جنت کی ہر چیز اس کی فطرت کے مطابق اور اُس کی خواہش کے

موافق ہوگی۔ اب جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق عمل کیا ہوگا تو دوسری دنیا میں ہر چیز اُس کے منشاء کے موافق ملے گی اگر اُس نے یہاں مخالفت کی ہوگی تو دوسرے عالم میں ہر چیز اُس کے منشاء کے خلاف ہوگی۔

کائنات منقسم ہے تین قسم کے عالموں پر۔

عالم غیر محض	عالم شر محض	عالم مخلوط
جنت	دوزخ	دنیا
عالم ملکوت	عالم شیاطین	عالم انسان

پہلی جگہ صرف نور ہے۔ روشنی ہے وہ تمام سامان میں جس کو انسانی فطرت چاہتی ہے۔ دوسری جگہ ظلمت ہے تاریکی ہے وہ تمام سامان میں جس سے انسانی فطرت نفرت کرتی ہے۔ عالم مخلوط میں خیر و شر دونوں پائے جاتے ہیں اور اس عالم میں ایسے ہی لوگ بستے ہیں جن میں خیر و شر دونوں سے نسبت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جاننا چاہئے کہ اس عالم مخلوط میں چند منضبطہ قوانین عمل کر رہے ہیں۔ پہلا قانون ہے سبب و نتیجہ کا۔ جو نہایت زبردست بن کر عالم انسانی پر حاوی ہے۔ آگ میں جلانے کی خاصیت ہے۔ جو چیز اُس میں ڈال دی جائے جل جائے گی۔ پس جو اپنے آپ کو آگ اور جلنے سے بچانا چاہتے ہیں اُن کو اچھی طرح معلوم کر لینا چاہئے کہ آگ سے دوری میں بچاؤ ہے۔ اسی طرح عمل بد بھی جاہلیت رکھتا ہے عالم شر سے۔ اور جو اپنے آپ کو دوزخ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں وہ جان رکھیں کہ عمل بد سے پرہیز و سادہی لازمی ہے جیسا کہ آگ کی قربت سے پرہیز لازمی ہے۔ جہاں انسانی عقل کی رسائی نہ تھی اُس کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین بھیجے۔ اپنے نبی بھیجے جنہوں نے اُس قانون پر عمل کر کے اس کو قابل عمل ثابت کر دیا۔ اور ظاہر کر دیا کہ جو بلندی ہم نے حاصل کی اُسی پر عمل کر کے تم بھی بلند ہو سکتے ہو۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ عالم خیر سے انتخاب پیدا کرنے کے کیا ذرائع ہیں اور عالم شر سے پرہیز اور بعد کیونکر ممکن ہے۔

عالم مخلوط میں جملہ عالم خیر کی بھی اور عالم شر کی بھی۔ اسی طرح نفس انسانی میں بھی ان دونوں کی جملہ موجود ہے۔ اسی واسطے کسی انسان راحت و صحت سے خوش ہوتا ہے اور کبھی دکھ اور کشری دکھاتا ہے کبھی لذتوں سے خوش ہوتا ہے اور کبھی تکلیف سے چیخ اٹھتا ہے کبھی نیکی کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرتا ہے تو کبھی بدی کی طرف مائل اور کشری اور تہر پر آلودہ نظر آتا ہے۔ اب جو قرآن مجید کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں اور نبی برحق کے افعال و اقوال کی اتباع کرتے ہیں تو اُن کو عالم خیر سے نسبت پیدا ہو جاتی ہے اور موت کے بعد وہ اپنے صحت کی تکمیل کریں گے عالم خیر میں منجذب ہو کر۔ بلکہ اس کے جو کشری دکھلاتے

ہیں اُن کو عالم شر سے نسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بڑے اعمال کی بدولت منجذب ہو جائیں گے دوزخ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یعنی ایسے عالم کی طرف بھیجا جائے گا جو پست تر ہے عالم مخلوط سے۔

چونکہ عالم مخلوط میں معصوم رہنا بنی آدم کے لیے قریب قریب ناممکن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت اور غفوریت جلوہ نما ہونگے اور اُن کی مدد سے انسان علویت کی طرف بلند ہو سکے گا۔ مگر انتساب پیدا کرنا یہ محض انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرْهُا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّٰهَا قیامت میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ شخص جس عالم سے نسبت رکھتا ہے وہ وہاں رکھا جائے۔ ایسا کرنا بھی عین جن ہے۔ چنانچہ دوزخیوں کا دوزخ میں رہنا اور جنتیوں کا جنت میں رہنا یہ بھی جن میں داخل ہے۔

ادھ علوم جن کو قرآن کریم نے صراحت سے بیان کیا ہے وہ علوم پچکا نہ ہیں۔

علوم قرآن (۱) علم احکام: از قسم واجب۔ مستحب۔ مکروہ۔ حرام۔ یہ احکام خواہ عبادت میں ہوں خواہ معاملات میں۔ خواہ تدبیر منزل میں ہوں یا سیاست مدن میں۔ اُن کی تشریح فقہاء کے ذمہ ہے۔

(۲) علم منافرہ جو چار گمراہ فرقوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ چار فرقے یہود۔ نصاریٰ۔ مشرکین۔ منافقین ہیں۔ اس علم کی تفریح تشکیلیں کے ذمہ ہے۔

(۳) علم تذکیر بہ آلا اللہ (آیات قدرت) مثلاً زمین و آسمان کے پیدا کرنے اور بندوں کو انکی ضروریات کا الہام کرنے۔ نیز خداوند تعالیٰ کے صفات کا لہ کا بیان۔ عجائبات عالم۔ نفسانی نعمتیں جو اولیاء و علماء کے سات مخصوص ہیں ان سب کو بیان کرنے کا نام ہے۔

(۴) علم تذکیر بہ ایام اللہ (قصص پیشین) یعنی اُن واقعات کا بیان جن کو اللہ تعالیٰ نے اُصولِ مسلمہ کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ مثلاً اطاعت کرنے والوں کو انعام۔ و جزا۔ مجرموں کو تعذیب و سزا جن کو انبیاء کے قصص کے ضمن میں فرمایا۔

(۵) علم تذکیر موت اور اُس کے بعد کے واقعات مثلاً آخر و نشر حساب۔ میزان جنت و دوزخ۔ ان علوم کی تفصیل کو محفوظ رکھنا اور ان کے مناسب حادیث و آثار طبع کرنا یہ واعظین کا کام ہے۔

قرآن مجید میں ان علوم کا بیان قدیم عربوں کی روش پر کیا ہے۔ متاخرین کا اسلوب بیان اختیار نہیں کیا گیا۔

انسانی معلومات میں جس قدر اضافہ ہوا ہے اور جس قدر بڑے بڑے انقلابات کلمہ طیبہ ہوئے ہیں جن سے انسانی زندگیوں میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے۔ اُن سب میں اہم ان سب

یہ عظیم ترین اضافہ اُس علم کا اضافہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچایا۔ وہ کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔ نبیوں نے کشفِ ثقل سے یا گیلیلو نے سورسسٹم کو دریافت کر کے انسانی معلومات میں وہ تیسرا اور اضافہ نہیں کیا جو اس کلمہ کی یافت سے ہوتا ہے۔ اس کلمہ کے دو جزو ہیں پہلا جزو ایمان باللہ۔ دوسرا جزو ایمان بالرسول۔ پہلے جزو کا مطالبہ ہے کہ اللہ کو اپنا الہ بنا لو۔ الہ کے معنی ہیں وہ ہستی جو عبادت کے قابل ہے اُس کی مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ موصوف ہے تمام صفات و کمالات سے پرستش کے لائق ہے اس لئے کہ منزہ ہے تمام عیوب و نقصانات سے پرستش کے لائق اس لئے ہے کہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ رب ہے۔ سمیع ہے۔ بصیر ہے۔ تمام اشیاء پر محیط ہے۔ ورید سے قریب ہے تم جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جتنا زیادہ خالق و مخلوق کے ان تعلقات کو سمجھتا جاتا ہے اسی قدر خالق سے رابطہ قائم کرتا ہے اُس کے روبرو جھکتا ہے۔

انسان مرعوب ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ طاقتوں اور صفات کا مظاہرہ دیکھ کر یا نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر جن میں یہ خوبیاں دیکھتا ہے وہاں یا تو حصولِ دولت و طاقت کیلئے یا نفع حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اُس کے روبرو عاجز و انکسار کرتا ہے۔ اُس کے روبرو جھکتا ہے۔ مگر جب انسان کو یہ علم ملتا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ہے انسان کو مگر اللہ تعالیٰ ہی کے علم و ارادے سے یا یہ کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے تو بس انسان اپنی عبادت و استعانت کے تعلقات مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑتا ہے۔ اس علم سے اُس کے افعال میں ایک تغیر عظیم پیدا ہوتا ہے وہ تمام مخلوق کو اپنے جیسا حاجت مند سمجھتا ہے۔ اور اُن سے غنی کا برتاؤ کرتا ہے۔ وہ خالق کو اصلی دینے والا جانتا ہے اُسی سے مانگتا ہے۔ اُسی کے روبرو جھکتا ہے۔ حاجت کے تعلقات اُسی سے قائم کرتا ہے۔ اس رشتہ کی تصحیح کا نام ہے اللہ کو الہ ماننا جس کسی نے اس علم کو صحیح کر لیا بس وہ عبدیت کے صحیح نقطہ پر پہنچ گیا۔ اُس کا قبضہ مرکزی طاقت پر ہو گیا اور اُس کے تمام قوانین اُس کے موافق ہو گئے اُس پر یہ راز کھل گیا کہ کائنات اور اُس کی تمام اشیاء انسان کے لیے ہے اور انسان خدا کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے صحیح بہاؤ کی طرف ہو گیا تو اُس کو اُن قوانین سے مدد ملے گی اور وہ صحیح رخ میں بہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جملہ قوانین کو اپنے موافق پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غفور و رحیم و ارحم الراحمین کی تجلیات کریں گے۔ اس طرح کائنات کا یہ سرکل پورا ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا صحیح مصرف اُس کی سمجھ میں آتا ہے اگر انسان اس نقطہ سے ہٹتا ہے تو وہ گرتا جاتا ہے۔ ہر کس و نا کس کے روبرو جھکتے جھکتے نہات جادات کو

پریش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین اُس کے خلاف عمل پیرا ہوتے ہیں اور وہ اپنے خالق کی جباریت اور قہاریت کا موروثی بن جاتا ہے۔

انسانی علم کا صحیح اور غلط ہونا بس اسی نقطہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس علم کی تصحیح کے بعد انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے وہ ہر چیز کی صحیح جگہ سمجھ لیتا ہے اور اُس کے مطابق عمل پیرا ہوتا ہے۔ عمل سے نور پیدا ہوتا ہے اور نور سے ایمان کو تقویت ہوتی ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد انسان خود کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اسی کا نام ہے اسلام لانا۔ اس کے بعد اُس کے جتنے کام ہوں گے سب اللہ کے لیے ہوں گے۔ اور اُس کا اجر بھی اُسی سے طلب کرے گا۔ کوئی فعل خاندان یا قوم یا وطن کے لیے نہ کرے گا۔

انسان پر اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو وہ ٹھوس قوانین کا ہے جس کو ہم اپنے اطراف و جو انب میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اسباب و علل کے سلسلہ میں سختی سے پابند ہے۔ اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا۔ دن رات کا ہونا۔ موسم کا بدلتا۔ غلہ کا ایک خاص طریقہ سے بڑھنا اور پکنا غرض ہر چیز میں قاعدہ ہے۔ ضابطہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو انہیں قوانین کا پابند کر لیا ہے یا ان قوانین کے خلاف بھی کار فرمائی ہوتی ہے اُس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے۔ سبحان الذی اسمریٰ بعبدہ لیلًا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا الذی بارکنا حولہ لغزیه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ البصیر۔ قرآن پاک بتلاتا ہے کہ جب انسان عبدیت کے نقطہ پر قائم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے روبرو اپنی پاکی کا اظہار بلند ہو کر فرماتے ہیں۔ اپنی جلوہ گری دوسرے طور پر کرنے لگتے ہیں۔ اس کے روبرو بلند مرتبت سے رونما ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بلندی مراتب انسانی کی بلندی کی نسبت سے بڑھتی جاتی ہے اور انسان ہر وقت یہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بلند ہے۔ زیادہ پاک ہے۔ زیادہ دری ہے۔ ثمر دری ہے۔ دری الوری ہے۔ پھر ایک مرتبہ وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن قوانین کی پابندی کو کہیں سے ڈھیلا کر دیتے ہیں اور انسان سے کراست ہر زوہوئے لگتی ہے۔ اُس کے بعد اُن قوانین کو اور ڈھیلا کر دیتے ہیں تو معجزہ دکھائی دیتا ہے بعض جگہ یہ قوانین کی پابندی اٹھا دی جاتی ہے اور اُس کے اپنے عجائبات کی سیر کرائی جاتی ہے۔ یہ سب نتائج ہیں عبدیت کے نقطہ پر قائم ہو جانے کے۔

ابتدائی درجہ توحید لسانی کا ہے۔ اُس کے بعد توحید افعالی شروع ہوتی ہے۔ پھر توحید شہودی اور پھر توحید وجودی۔ یہ سب کیفیات ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ اس لئے صوفیائے نسبت کی دو قسب بتلائی ہیں۔ نسبت علمی اور نسبت عملی۔ نسبت علمی سے پہلے صحیح علم آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوصاف

کو ہمارے روبرو بے نقاب کرتا ہے۔ اُس سے جو رابطہ قائم ہوتا ہے اُس کو نسبت علمی کہیں گے۔ یا توحید لسانی۔ اُس کے بعد انسان کثرت سے خدا کی یاد کرتا ہے اور اُس میں متفرق ہو جاتا ہے جن کو ذکر و فکر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اُن کی زیادتی قال کو حال سے بدل دیتی ہے اور جس معبود کو ہم اپنے علم سے جانتے ہیں اُس کو عمل کے ذریعہ سے صحیح پانے لگتے ہیں۔ علمی جہت سے اللہ تعالیٰ کو جاننا اقرب ترین راستہ ہے مگر اُس میں دو مشکلات ہیں ایک تو اس علم کو استقلال نہیں ہوتا یعنی دل میں دیر تک قائم نہیں رہتا دوسرے یہ کہ قال کے زیادہ دخل سے اکثر لوگ منطقی ہیج اختیار کر لیتے ہیں اُن کو فائدہ کم ہوتا ہے اس لئے صوفیاء نے نسبت عمل کو ترجیح دی۔ پہلے ذکر سے رابطہ قائم کیا اُس کے بعد اس کی دھن میں متفرق ہو گئے جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس ذریعہ سے حال کھلنے لگتا ہے اور روحانی کیفیات ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پھر قال یا بحث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ لیبرریٹری کا کام کرتی ہے کہ ایک دعویٰ کیا اُس کو عمل سے صحیح کر دکھایا۔ اس طرح عمل سے انسانی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اور نسبت مستحکم ہوتی جاتی ہے۔ اسلام نام ہے جاننے۔ ماننے اور عمل کرنے کا۔ انسان کامل وہ ہے جس میں یہ تینوں جزو پورے ہوں۔ جس کی زبان پر اللہ ہے اُس کو مسلمان کہا جائے گا وہ شرعی قانون کی گرفت سے بالاتر ہو جائے گا۔ مگر جب تک دل میں اللہ نہ ہو اُس وقت تک ایمان ناقص رہے گا۔ لیکن جب دل میں اللہ بس جائے گا تو اس وقت انسان اللہ کو الہ ماننے لگے گا۔ اپنی حاجات کو اُسی کے سپرد کرے گا۔ اور پکارے گا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ عبدیت کا درجہ ہے جس کی تلقین کلمہ طیبہ کے پہلے جزو میں ہے۔

کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو تصدیق رسالت ہے۔ ایمان بالغیب کے لیے ایمان بالرسالت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ علمی صرف رسالت کا ہوتا ہے۔ جتنا مستحکم ایمان رسالت پر ہوگا اُسی قدر ایمان باللہ قوی ہوگا۔ جیسے دنیا دیکھنے کے لیے روشنی اور آنکھ کی ضرورت ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے عقل اور نبوت کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آنکھ سب کو دی ہے۔ اسی طرح عقل بھی عطا فرمائی ہے مگر جیسے انسانی آنکھ بغیر روشنی کے بے کار ہے ایسے ہی عقل بلا نبی کے بے کار ہے۔ لہذا ایمان بالرسالت ضروریات سے ہے۔ ہم کو رسول کی زندگی پیش نظر رکھ کر اُس کی صداقت کو عقل کی روشنی میں جانچ لینا چاہئے اور جب اُس کو سچا اور برحق معلوم کر لیا تو اُسکی تعلیمات پر بے چون و چرا عمل کرنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اُن کا ایمان کا مقابلہ دوسرے نہ دیکھنے والے نہیں کر سکتے۔ اسی لئے صحابہ کا ایمان دوسروں کو میراث ہوا۔

وجود باری | انسانی فطرت کا یہ ایک اہم مطالبہ ہے کہ اُسے بتایا جائے کہ اس عالم کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ اور کیا ہے۔ اس کا جواب سائنس اور فلسفہ کی حد پر واز سے خارج ہے۔ اس کا جواب قرآن پاک یہ دیتا ہے کہ اس عالم کی ابتدا ایسی ذات سے ہوئی جو زندہ ہے۔ صاحب علم و ارادہ ہے۔ غیر محدود کمالات کا سرچشمہ ہے یہ جواب عقل و احساس کے بالاتر توسط سے یعنی وحی و نبوت سے پیش ہوا ہے۔ اور انسانی فطرت میں اس جواب کے قبول کرنے کی گنجائش بھی ہے۔

اس عالم محسوس سے جس کو ہم دیکھتے ہیں انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اب اس عالم کے خالق کو یہ مانا جائے کہ خدا ہے تو یہی دعویٰ ہے اور اگر یہ نہ مانا جائے گا تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عالم خود بخود موجود ہے ہر حال ایک ایسی ہستی کو ماننے سے گریز نہیں کہ وہ خود بخود موجود ہے۔ غرض انکار کے ساتھ ہی ہم خود کو اقرار پر مجبور پاتے ہیں۔ غرض خدا پرست ہو یا مادہ پرست کسی کو بھی ایسے وجود کے ماننے سے چارہ نہیں جو قدیم ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اُس ہستی کے اوصاف کیا ہیں تو ہم سلسلہ علت و معلول کی طرف توجہ کریں گے جس خوبی سے چیزوں کا ظہور عمل میں آیا ہے۔ اس کی حکمت پر غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح عقل و حکمت کا سرچشمہ بھی اُن اوصاف سے پُر ہونا چاہئے جب تک اصل میں نہ ہو فرع میں نہیں آسکتا۔ اگر اصل میں زندگی نہ ہو۔ ادراک و علم نہ ہو۔ فکر و ارادہ نہ ہو تو پھر اس کی فرع میں یعنی انسان میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی اس اصول کو شیخ محی الدین ابن عربی اصل و فرع کا قانون کہتے ہیں اور یہ قانون بتلاتا ہے کہ سرچشمہ عالم کو انہیں صفات و کمالات سے متصف ہونا چاہئے۔

رہا یہ سوال کہ عالم کا سرچشمہ اور نقطہ آغاز ایک ہے یا چند یہ بات ظاہر ہے کہ آفرینش عالم اور تنظیم کائنات کے لیے ہم ایک ایسی قوت کے ماننے پر مجبور ہیں جس سے سب چیزیں نکلی ہوں اور وہ کسی سے نہ نکلا ہو۔ جب ہم نے اس کو مان لیا تو پھر یہاں جو کچھ ہے اُس کی توجیہ ہو جاتی ہے اور کسی دوسری قوت کے ماننے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بجز معدودے چند نفوس کے انسانی فطرت نے اس احتمال کو کبھی نہیں پیدا کیا۔ حتیٰ کہ مادیین نے خدا کے اوصاف میں تو اختلاف کیا۔ مگر عالم کی ابتدا کے مسئلہ میں وہ بھی متفق ہیں کہ سرچشمہ آغاز ایک ہی ہے۔ بہر حال ایک سے زیادہ خدا کے ہونے کا جو دعویٰ ہے باریت و اسی کے ذمہ ہے عقل تو اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتی اور سائنس نے مادے کو تحلیل کر کے وحدت کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے اور عالم محسوس کے انتہائی عناصر متعدد نہیں بتلائے جاتے بلکہ صرف ایک ہے جس کو موجودہ اصطلاح میں برق پاروں (ایلیکٹرون) سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اُن برق پاروں کو اشر (ایٹمز) کے موجوں کی گرہیں قرار دی ہیں تو قانون تابکے

رو سے بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس عالم کا سرچشمہ ایک ہی ہونا چاہئے۔ بہر حال کثرت کو وحدت کی شکل میں دیکھنا انسان کا فطری میلان ہے۔ رنگ مختلف نظر آتے ہیں مگر ان سب کو نور ہی کی جلوہ آرائی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دماغی ساخت کا اقتضاء ہے۔ توحید کے ماننے کا اخلاقی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماننے والا اور تمام ہستیوں سے خود کو بلند محسوس کرتا ہے۔ اپنی وابستگی صرف ایک معبود سے قائم کر کے دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر غیر معمولی قوت پاتا ہے۔ ایک سکون اور استقامت محسوس کرتا ہے۔ اُس کا دل ڈانوں ڈول نہیں ہوتا۔ وہ پریشانی میں بھاگتا نہیں پھرتا۔ وہ اسی توحید کو جملہ بیچینیوں کا مرہم پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اُس کے پروردگار نے اُس کو خلیفہ بنا کر اس عالم میں بھیجا ہے۔ اور دنیا کا ہر ذرہ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ وہ اس اعتبار سے اس عالم کا حاکم اور خدا کا محکوم ہے۔

برخلاف اس کے شرک کا کرنے والا ایک نقطہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اُس کی نیت ڈاؤں ڈول ہے۔ اُس کی ہمت کمزور۔ اس کے ارادے پست ہوتے ہیں۔ وہ نفع حاصل کرنے اور قوت پانے کبھی اور مردوڑتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے اور کہیں تسکین بخشی نہیں پاتا۔ بنایا تو گیا تھا خلیفہ مگر اپنی نااہلی سے کائنات کے ہر ذرے کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ اُس کا یہ جھکنا انسانیت کے ورجے سے گر جانا ہے۔ جب وہ گرنے لگتا ہے تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور مٹی پتھر۔ محروم و شجر سب کے سامنے جھکتا ہے۔ اور اس طرح اپنی حالت کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کو بدترین چیز کہا گیا ہے۔ اُس کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ خدا کے دئے ہوئے مرتبہ کی ناشکری ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہ کرے گا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس بنیادی مسئلہ یعنی مسئلہ توحید کو صاف لفظوں میں ظاہر کیا ہے جو کسی اور آسمانی کتاب میں نہیں ملتا۔ اور جتنا زور توحید پر دیا ہے اُس سے مسلمانوں کے لیے بھٹکنے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ توحید کے بعد صفات خداوندی کو واضح طور پر بتلایا گیا ہے۔ تاکہ اُن میں شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی طرف منسوب کرنا شرک ہے اور بندوں کی کم زوریاں اور عیوب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا الحاد ہے۔ عمل صحیح کے لیے ان دونوں سے بچنا ضروری ہے۔

مسئلہ بقائے اصلح | درخت تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو عمدہ پھل دیتے ہیں۔ ایک وہ جو بُرے پھل دیتے ہیں۔ تیسرے وہ جو کوئی پھل نہیں دیتے۔ باغبان دوسرے اور تیسرے قسم کے درختوں کو قلع برید کرتا رہتا ہے تاکہ پہلے قسم کے درختوں کو بڑھنے کا موقع ملے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیوی زندگی میں اچھے لوگوں کو اور ان کی نسلوں کو بڑھاتا ہے اور دوسری اور تیسری قسم کے لوگوں کو جن سے بھلائی کی توقع نہیں ہوتی ناکر تارہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا بغاوت سے بھر جائے۔ اسی طرح دنیا کی قوموں کا بھی حال ہے۔ جب تک وہ سرکشی نہیں کرتیں ان سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ مگر جب ان کی سرکشی بڑھ کر ایک خاص پیمانہ پر پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے متعلق متعدد بار قرآن مجید میں وعید آتی ہے۔ یہ اصول بقائے اصلح یا بقلعے النفع کے نام سے مشہور ہے۔

مسئلہ جبر و قدر | یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے افعال و اعمال میں مجبور ہے یا مختار یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی سب ضروریات کے لئے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء کا محتاج ہے۔ اگر اس کو یہ سہ ہوا کو ہٹائی جائے تو اس کی زیست محال ہے۔ اسی طرح جملہ کھانے پینے کی چیزوں۔ بیماریوں میں اور بہت سی چیزوں میں ہم اس کو بالکل مجبور پاتے ہیں۔ اس کی دماغی ساخت بھی اس خواہش کے تابع نہیں ہے۔ بعض صغریٰ مزاج پیدا کئے گئے۔ اور بعض سودائی۔ بعض پر غصہ غالب ہے اور بعض پر دوسرے جذبات طاری ہیں۔ غرض ان سب چیزوں میں انسان مجبور نظر آتا ہے۔ مگر اس مجبوری کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں مختار بھی نظر آتا ہے۔ اس کو انتخاب کا حق ہے مختلف کھانے پینے کی اشیاء میں امتیاز اور انتخاب کرتا ہے اور ایک کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور دوسرے کو مد کر دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اس کو اختیار حاصل ہے وہ اپنی زندگی کے لئے ایک راستہ انتخاب کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ اور کوشش کرتا ہے۔ چونکہ ان باتوں میں اس کو اختیار حاصل ہے اس لئے وہ افعال کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے اور اسی لئے سزا و جزا کا مستحق گردانا جاتا ہے۔ اگر وہ بالکل عینہ مجبور ہوتا تو مذہب اس کو مستحق سزا نہ گردانتا۔ یہی دلیل اس امر کے ثبوت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اس میں اختیار موجود ہے۔ (۲) پیغمبروں کی تعلیم بھی یہی بتاتی ہے (۳) انسانی فطرت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انتخاب کی قوت ہے اور ہم سب اس کو مانتے ہیں۔ ورنہ دنیوی امور میں ہم کبھی جدوجہد نہ کریں۔ ہمارا دنیا میں انہماک۔ افکار و پریشانیاں۔ خوف و ہراس سب ہمارے اختیار کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان دنیوی امور میں خود کو مجبور نہیں سمجھتا وہ تو صرف دین کے معاملے میں خود کو مجبور بتلانے کی کوشش کرتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ محض سستی سے یا خود اکوٹا لٹنے کے لئے یہ بہانے تراش رہا ہے۔ (۴) ایک اور دلیل اس کے مختار ہونے کی یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا اور اس کو اپنی قوتیں عطا کیں۔

لہذا اُس کو یہ قوت بھی ملنی چاہئے تھی جب خدا میں اختیار ہے تو بندے میں بھی اختیار ہوگا اور ایسا ہی ہے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے اس اختیار سے کیا رشتہ ہے حکم اور علم دو چیزیں ہیں۔ محکوم حاکم کا تابع ہے مگر یہ نسبت خدا اور بندے میں اختیاری اشیاء میں نہیں بلکہ اس کا رشتہ عالم اور معلوم کا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ علم کے تحت ہے۔ پیغمبروں کی تعلیم سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اُس کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ کسی رمال یا نجومی نے اپنے علم سے یہ معلوم کیا کہ ایک شخص دس روز میں قتل ہونے والا ہے۔ اگر وہ شخص اس مدت میں قتل ہو گیا تو اُس کا الزام نجومی پر عائد نہیں ہو سکتا۔ اُس نے تو صرف معلوم کیا۔ اُس نے ارتکاب نہیں کیا۔ دوسری مثال یلوئے ٹائم ٹیبل کی ہے کہ اُس میں لکھا ہے کہ فلاں گاڑی دو بجے فلاں اسٹیشن پر پہنچے گی۔ ریل چلتی ہے اپنے زور سے نہ کہ اُس ٹائم ٹیبل کے ذریعہ سے۔ مسئلہ تقدیر میں یہ حکم و علم کا فرق ہے جو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ تقدیر صرف علم خدا ہے۔

انسان جہاں اپنی جملہ قوتوں کے لیے خدا کے تعالیٰ کا محتاج ہے مبنائی۔ شنوائی ہر آن اور ہر لحظہ ہم کو اُس قیوم مطلق سے بطور فیضان کے ملتے رہتے ہیں وہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ منجملہ اور قوتوں کے اس قوت اختیار کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہی دیتا رہتا ہے اور ہم اپنی سمجھ کے موافق اُس کا استعمال کرتے ہیں اور جواب دہی کے مکلف ہوتے ہیں۔

اس مختصر سی بحث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی۔ اس کو اختیار ہے مگر کم اور جبر زیادہ ہے۔ انسان اپنے اختیار کی مناسبت سے سزا کا مستحق ہے۔ اسی لئے نیکی کا بدلہ دس گنا ہے اور بدی کا بدلہ ایک۔ انسان کا مواخذہ ہر معاملہ میں اُسی قدر ہوگا جس قدر اُس نے اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے۔ یہ معاملہ خدا اور بندے کے درمیان ہے۔

اس قدر بحث اس مسئلہ پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہے۔ اس مسئلہ میں زیادہ بحث حضور اکرمؐ نے ممنوع فرمایا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ نے مجھ کو فوج کر دیا ہے۔ ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ ایمان کی آفت تقدیر کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں زیادہ تفصیل موجب گمراہی ہے۔

اختیار کا ایک اور پہلو قابل لحاظ ہے۔ بہ اعتبار اختیار کے تین قسم کی تقسیم ہے۔

(۱) آفاقی کائنات (۲) انفسی کائنات (۳) ذات حق۔ آفاقی کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ

آفتاب روشنی دیتا ہے۔ بیل گھانس کھاتا ہے۔ پانی ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ مگر ان اشیاء اور ان کے خواص میں کہیں اختیار کا دخل نہیں۔ یہ بلا اختیار کے صدور عمل پر مجبور ہیں۔ برخلاف اس کے ذات حق وہ ذات ہے جہاں اختیار پوری طرح جلوہ گر ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز کی لامیت اور حقیقت سے بالکل یہ واقف ہے۔ اب تیسری قسم کائنات انفسی کی ہے جو اختیار رکھتا ہے مگر ابھی قدر جس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو ودیعت کیا ہے۔ وہ سب کام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں کے تحت کرتا ہے جب یہ حشر بند ہو جاتا ہے تو انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے مگر آفاقی کائنات سے اُسے ممتاز کیا گیا صرف ایک صفت اختیار سے۔ یہ وہ قوت ہے جس کی وجہ سے اُس کو امتیاز کرنے کا شعور ہے اور دونوں میں سے ایک کو پسند کرنے کا حق ہے۔ اس صفت کی وجہ سے وہ انسانوں کے زمرے میں ہے جہاں یہ قوت سلب ہوئی اور وہ انسانوں کے زمرے سے خارج ہو گیا اُس پر پھل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے قول و فعل کا مالک نہیں رہتا۔ نہ قانون کی پابندیاں اُس پر عاید ہوتی ہیں۔ اور نہ اُس سے سوال و جواب و حساب و کتاب ہی ہوتا ہے۔ غرض اختیار کی قوت انسان کے لئے مایہ ناز و سرمایہ امتیاز ہے۔ ظالم کو ظلم سے جبراً روک دینے کے یہ معنی ہوتے کہ اُس سے انسانیت لے لی جائے مگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اُس کے بندے اس طاقت کو صحیح طور پر استعمال کریں تاکہ اپنی منجات کا باعث ہوں اور جو اس قوت کو غلط طور سے استعمال کرے اُس کی سزا بھگتے۔ جب انسان کو نیک و بد کا علم دیا گیا تو پھر قوت اختیار کا بیجا مصرف اُس سے قابل مواخذہ ہو گا۔ مگر اختیار دینے کے بعد یہ مطالبہ کہ جب بیجا استعمال کرنے لگیں اُس وقت وہ سلب کر لی جائے۔ منشاء خداوندی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قوت کو اچھے اور بُروں میں تمیز کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب انسان کو عقل و شعور اور نیک و بد کا علم ہے۔ جب اُس کو اُس کے نتائج سے بھی واقفیت ہے اور اُس کے بعد وہ جنابت سے اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ احکام کی پابندی سے باہر آ جائے تو گویا اُس نے جان بچھکر خود کھلاکت میں ڈالا ہے اور اُس وجہ سے وہ سزا کا مستوجب قرار پاتا ہے۔

جب قوانین خداوندی کو انسانی طاقت توڑنا چاہتی ہے یعنی جب انسانی قوی قوانین فطرت کے خلاف عمل کرنے لگتے ہیں تو پھر یا تو وہ خود مٹ جاتے ہیں یا زک اٹھاتے ہیں۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کے جمالی اوصاف سے دور ہو جاتے ہیں اور اُس کے جلالی صفات کا منظر بنتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ ہمیشہ اپنی طاقتوں کو قوانین قدرت کے موافق صرف کرے۔ اُن کی متابعت کرے۔ اور اُس درمیانی راستے کو اختیار کرے جس کی تعلیم مذہب اسلام نے ہر شعبہ میں دی ہے۔ یہی اُس کی نجات کا راستہ ہے۔

مسئلہ خیر و شر | جس کو مسئلہ رنج و راحت بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان جب اپنی اور دنیا کی حالت پر غور کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم میں خوشی کے ساتھ غمی اور راحت کے ساتھ رنج۔ جوانی کے ساتھ بڑھاپا اور اس کے بعد موت بیماری اور تکالیف یہ سب لگے ہوئے ہیں جب اُن کے اسباب معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی سمجھ سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلا وجہ رنج و غم کی زیادتی ہوتی ہے۔ وبائی امراض اور پریشانیاں اس قدر دامن گیر ہوتے ہیں کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے اور چیختا ہے کہ

زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے
بعض عقلاء و غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ زندگی کے ساتھ تکالیف اور پریشانیاں وابستہ ہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اُس کو یہ آفات برداشت کرنا پڑے گا۔
بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اُسے دنیا کا غم کھانا پڑے گا۔
قید حیات و بند غم اہل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پاگول
غالب کے متعدد اشعار اس فلسفہ کی وضاحت میں معلوم ہوتے ہیں اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ شاعر اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ غم اور انسان تو ام ہیں یا یوں کہئے کہ غم کا نام زندگی اور زندگی کا نام غم ہے۔
غم ہستی کا اسد کس سے جو جز مرگ علاج

شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک
یہ سوال کہ اس عالم میں رنج و غم یا یہ الفاظ دیگر تکلیف کیوں ہے۔ اُس کا منشا کیا ہے۔ کیوں لاحق ہوتی ہے۔ اُس سے چھٹکارا ممکن ہے یا نہیں اس کے غور و فکر میں عقلاء و فلاسفہ سرگردان رہے مختلف اقوام کے مشاہیر نے مختلف تصویریز پیش کئے کسی نے تناسخ پر زور دیا کسی نے ایزد اور اہرن کو مانا۔ یہ ہ نے آرزوں کو رنج کی ابتداء قرار دی اور آرزوں کو ناپود کرنے کو رنج کے ناپود ہونے کی وجہ گردانی بغرض ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق یا اُس علم کی بنا پر جو اُس کو دیا گیا زور لگایا۔ اور اس مسئلہ کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ اس مسئلہ کے کثیر الجوانب ہونے کی وجہ سے عقلاء کو سرگردانی رہی۔ کیوں کہ اس پہلو بہت ہیں اس لئے اپنی عقل و علم کی مدد سے اس کا حل مشکل تھا۔ قرآن پاک نے جس طرح اس مسئلہ کو صاف کیا وہ سب سے واضح ہے۔ اور سمجھ میں آنے کے قابل۔ وہ ایک تشفی بخش جواب ہے اور ایک مسلمان بڑی حد تک اُس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اُس کو مزید کاوش اور بے اطمینانی کی گنجائش نہیں رہتی۔

یہ عالم باقاعدگی اور بے ضابطگی پر مبنی ہے یہاں ہر ایک چیز ایک انداز پر ہے اور اُسی انداز پر چل رہی ہے۔ انسانی قواعد میں فرق ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے قوانین اٹل ہوتے ہیں۔ موسموں کی تبدیلی۔ خزان و بہار کی آمد۔ مینہ کا برسا سب اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے اور اُس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا۔ یہ اسباب و علل کا طویل سلسلہ اس عالم میں کارفرما ہے جس کی بنا پر نتائج مترتب ہوتے رہتے ہیں۔ اُن کے سمجھنے اور اُن پر عمل کرنے کے لئے عقل دی گئی ہے۔ آگ میں انگلی ڈالنے سے جل جاتی ہے یہ ایک قانون ہے انسان جب اُس کی خلاف ورزی کرے گا خود کو نقصان اور تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ لہذا پہلا اصول یہ ہوا کہ قانون قدرت کے جہل سے یا علم نہ کر بھی عمل نہ کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح استعمال معلوم ہونے کے بعد اُس کی قدر ہوتی ہے۔ چنانچہ پٹرول کو پانی سمجھ کر مینا مضرت بخش ہو گا مگر صحیح استعمال معلوم ہونے کے بعد مفید ہو گا۔

(۲) جب انسان اس دنیا کی ماہیت پر غور کرتا ہے تو اس کو ہر چیز میں حکمت نظر آتی ہے۔ دانتوں کو لیچھے اور اُن پر غور کیجئے ڈاڑھوں کا پیچھے ہونا۔ ایک دوسرے کے اوپر ہونا۔ کترنے کے دانتوں کا آگے پیچھے ہونا۔ ضروری تھا۔ اسی طرح اوپر اور نیچے کے دانتوں کا سرکل بڑا اور چھوٹا ہے۔ پانچ انگلیاں اور اُن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کی ضرورت ہر انگلی میں تین جوڑ ہونے کی ضرورت ہاتھ کے استعمال ہی سے سمجھ میں آتی ہیں یہ سب چیزیں حکمت کے اسرار سے لبریز ہیں اور بتاتی ہیں کہ بنانے والے نے اُن کی ضرورت پر پہلے غور کر کے اُن کو اس طرح بنایا ہے۔ نظام عالم اور اُس کی نسبت جو چاند اور سورج اور دیگر سیاروں سے قائم ہے یہ بتاتی ہے کہ کائنات کا مالک اس قدر بڑے نظام کو کس باقاعدگی سے چلا رہا ہے۔ سولر سسٹم میں جو دنیا کی حقیقت ہے وہ بقول کسے فٹ بال کے میدان میں فٹ بال سے زیادہ نہیں ہے اور جب یہ سب سیارے اور ستارے ایسے انداز سے چل رہے ہیں کہ تصادم کی گنجائش نہیں ہے تو حکیم کی حکمت کا کچھ اندازہ لگتا ہے۔ اس لئے جو شخص جس قدر حکمت رکھتا ہے اُسی قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و انکسار کے ساتھ سرنگوں ہے۔ نیوٹن کہتا تھا کہ میری مثال اُس لڑکے کی ہے جو ساحل دریا پر چند سیپیوں سے کھیل رہا ہے اور ایک مسیح سمندر اُس کے روبرو موجزن ہے۔ جس کے متعلق اُس کو کوئی واقفیت نہیں غرض انسانی نظر تو انتظام جزئی تک محدود ہے یہ اس سے بلند ہو کر انتظام کلی تک نہیں پہنچ سکتی۔ جس شخص کی نظر جس قدر زیادہ گہری اور انتظام جزئی سے بلند ہوتی ہے اُسی قدر وہ حکمت کو سمجھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انتظام میں نقص نہیں پاتا۔

اگر انسان کی نگاہ انتظام کلی تک پہنچ جائے تو پھر اُس کو انتظام عالم مکمل نظر آئے گا۔ مگر ایسا نہیں ہے پس بقدر جہالت خود وہ انتظام کلی کو ناقص سمجھتا ہے۔

(۳) دنیا منظر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات کا جو چیز جس حد تک صفات سے ملو ہے اُسی حد تک کامل ہے۔ جہاں صفات کے لینے کی استعداد نہیں ہے وہیں سے نقص شروع ہو جاتا ہے۔ جمادات میں بالیدگی نہیں نباتات میں بالیدگی ہے مگر حرکت نہیں۔ حیوان مطلق میں حرکت ہے۔ سماعت و بصارت ہے مگر ادراک و اختیار نہیں۔ انسان میں یہ سب چیزیں ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے متفاوت ہے۔ غرض بقدر استعداد ہر انسان اس دنیا اور نعمت ہائے ربانی سے بہرہ ور انداز ہوتا ہے جو مادر زاد اندھا ہوگا اُس کو رنگ کا احساس نہیں ہوگا۔ جو مادر زاد بہرہ ہوگا وہ سماعی لذات سے محروم ہوگا مگر اُس کے ادراک کی کمی سے دنیا میں تو وہ نقص نہیں ہے۔ وہ تو اُس شخص کا ذاتی نقص ہوگا۔ اور وہ اُس کی کمی کی وجہ سے اُن نعمتوں سے محروم ہوگا جن کا تعلق صرف سُنے سے ہے۔ ب یہ طلب کرنا کہ سب کی استعداد ایک ہی قسم کی کیوں نہ رکھی گئی یہ کہنے کے مراد ہے کہ سب انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا جاتا اور یہ کثرت جو دیکھی جاتی ہے نہ ہوتی۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات کا تفاوت بالکل اٹھا دیا جاتا۔ اور انسانوں میں بھی یہ جزیئی فرق نابود کر دیا جاتا جس کے معنی یہ ہوئے کہ دنیا کو صرف ایک وحدت کے نقطے پر رکھا جاتا۔ یعنی سب امیر ہی ہوتے۔ غریب کوئی نہیں ہوتا۔ سب تندرست ہوتے۔ سب یکساں عقل مند وغیرہ وغیرہ جو فعل حکمت کے خلاف تھا۔ نظام عالم کو چلانے کے لیے اختلاف جزی ضروری تھا۔ بقول ذوقؔ

گلابے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن

اے ذوق اس جہان کو جزیب اختلاف ہے

(۴) یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد حسن کے معنی سمجھنے چاہئے۔ حسن کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ ہونا چاہئے۔ دوسرے الفاظ میں حسن نام ہے صحیح تناسب کا خواہ وہ اعضا میں ہو خواہ وہ نظام عالم میں۔ ناک کا سیدھا ہونا۔ اور برو کا میڑھا ہونا حسن ہے۔ جسم سے علیحدہ ایک آنکھ یا بالوں کا جوڑا کس قدر گھناؤنا معلوم ہوتا ہے مگر وہ آنکھ کسی کے چہرہ پر یا وہ بال کسی کے سر پر ہوں تو کمال حسن کا اظہار کرتے ہیں۔

بھر دیں عجب ادائیں اُس شوخ سیم تن میں

ایک ٹیڑھ سادگی میں ایک سیدھ بانگین میں

کمان کے لئے بیڑھا ہونا اور تیر کے لئے سیدھا ہونا دونوں لوازمات سے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو پھر تیر و کمان اپنا کام نہیں کر سکتے۔ ڈرائینگ روم تو بہت اچھا معلوم ہوتا ہے اور بیت الخلاء بڑا معلوم ہوتا ہے مگر ایک خوبصورت مکان کے لئے جتنی ڈرائینگ روم کی ضرورت ہے اتنی ہی بیت الخلاء کی۔ بغیر بیت الخلاء کے کوئی گھر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا دنیا کا حسن جانچنے کے لئے علیحدہ معیار نہیں قائم کیا جاسکتا۔ بلکہ نظام کلی کو پیش نظر رکھ کر حسن کو جانچنا چاہیئے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز اپنی جگہ حسین ہے اور خیر محض ہے۔

گر من آلودہ دامنم چہ عجب ہمہ عالم گواہ عصمت اوست
اب فرق رہ جاتا ہے سمجھ کی قصور کا یا انتظام کلی پر نظر نہ رکھنے کا۔

(۵) بعض اوقات جو چیز تکلیف دہ نہیں ہوتی ہم اُس کو اپنے نقطہ نظر سے تکلیف دہ سمجھتے ہیں یا جو نعمت نہیں ہوتی اُس کو نعمت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں صرف سمجھ کا قصور ہے مثلاً بعض اوقات امارت کو نعمت خیال کرتے ہیں وہ نعمت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ جب ہم نظر تعق سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دولت عقل حسن و صحت کم و زیادہ ضرور ہوتے ہیں۔ مگر خالص کمی یا زیادتی کو ظلم نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں اگر یہ چیزیں بذات خود مفید ہی مفید ہوتے تو کہا جاسکتا تھا۔ مگر چونکہ اُن میں بُرائیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ اُن کے غلط استعمال کا اندیشہ بھی ہے تو پھر اُس کی تقسیم بھی حکمت کی بنا پر ہونا لازمی تھا۔ دولت فی نفسہ خیر محض نہیں ہے بلکہ اُس کا جائز استعمال خیر ہے۔ صرف دولت کا مل جانا بادی النظر میں اچھا معلوم ہوتا ہے مگر اُس بادشاہ سے اُس کی حقیقت پوچھا چاہئے جو پیشاب رُک جانے سے بے چین ہو کر پوری سلطنت دینے آمادہ ہو گیا کہ صرف ایک بار پیشاب آجائے صحت ہی صحت بھی بعض اوقات غفلت کا پردہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتی ہے۔ اس لئے اطمینان سے کہا جاسکتا ہے کہ امارت و ثروت صحت و عالیٰ نسبی فی نفسہ مفید نہیں۔ سو بچنے والے کے لیے دولت کی ظاہر کشش ہیچ ہے۔ پہلی مرتبہ موٹر پر بیٹھ کر جب آدمی بازار جاتا ہے تو اُس کی خوشی کو وہ خود محسوس کرتا ہے۔ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی نظریں اُس کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ اُس سواری کو باعث مسرت سمجھتا ہے۔ مگر یہ مسرت تدریجی طور پر کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ افکار میں مبتلا ہو کر کسی جگہ جاتا ہے اور اُس کو وہ احساس باقی نہیں رہتا کہ میں نے ایسی سواری استعمال کی ہے جو باعث فخر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موٹر میں بیٹھنے کی خوشی کا انحصار زیادہ تر خیالی احساس کی بنا پر تھا۔ احساس کی کمی سے وہ خوشی بھی جاتی رہتی ہے۔

(۶) تکلیف کا ایک پہلو اُس کی آزمائش ہے۔ اچھے اور برے میں تمیز کرنے سچے اور جھوٹے میں تکیل حجت کے لئے سبھی تکلیف دی جاتی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اُس کی رضا پر صابر ہی نہیں بلکہ شاکر رہتے ہیں اور یہ ذریعہ ہوتا ہے اُن کے مراتب کی بلندی کا۔ اور یہ قریب ترین ذریعہ ہے۔

مباحث بالا کا اجمال یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ یا تو (۱) قانون قدرت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا سمجھ کر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (۲) یا اُس تکلیف کے راز کو نہ سمجھنے سے ایسا خیال کرتا ہے جیسے نظر کا جزو میں رہ جانا اور کل کی ماہیت تک نہ پہنچنا۔ (۳) یا تفاوت صفات اشیاء کو تکلیف سمجھنا۔ (۴) یا صفات خداوندی کی کمی کو غلطی سے تکلیف سمجھنے لگنا۔ یا (۵) ایسے اشیاء کو جو حقیقت میں نعمت نہیں ہیں نعمت سمجھ کر اُن کی آرد کو کرنا اور نہ پا کر رنج اٹھانا۔ (۶) یا آزمائش کے لئے تکلیف پانا تاکہ اچھے اور بُرے۔ صابر و غیر صابر میں امتیاز ہو جائے۔

اس میں صرف ایک اور پہلو تو تکلیف کی تعریف میں آتے ہیں بقیہ غلط فہمی کے نتائج ہیں۔ لہذا اس مسئلہ میں غلط فہمی کا ازالہ سب سے ضروری چیز ٹھہری۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نازک مسئلہ کو ایک تمثیل سے واضح کیا ہے جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملنے چلے تو اپنے ساتھ مچھلی رکھ لی جب مجمع البحرین پر پہنچے تو وہاں کے پانی یا ہوا کے اثر سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی ملازم نے اُن کا ذکر حضرت موسیٰ سے نہیں کیا جب دوسرے روز پلٹے ہوئے تھکن محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ نے اپنا ناشہ طلب کیا اُس وقت ملازم نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ناشہ باقی نہ رہا۔ مچھلی دریا میں چلی گئی مگر جو بات ملازم مصیبت سمجھ رہا تھا وہی موسیٰ کے لیے خوشی کا باعث ہوئی۔ ملازم کی نظر جزو پر تھی اور حضرت موسیٰ کی نظر بابت تھی اپنے علم کے مطابق دونوں نے ایک ہی بات پر خوشی و غم محسوس کیا۔ غرض موسیٰ نے اُس جگہ کے متعلق پوچھا جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ ملازم نے وہ جگہ بتادی۔ موسیٰ نے وہاں حضرت خضر کو پایا۔ یہاں ایک اور سبق ملا کہ علم کی تلاش میں مصیبت کا برداشت کرنا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے جو تکالیف پہنچتی ہیں اُن کو نظر میں نہ لانا چاہیے۔ حضرت۔ موسیٰ نے حضرت خضر سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ چونکہ تمہارا علم محیط نہیں ہے۔ اس لئے تم کو میرے کاموں میں نقص معلوم ہوگا اور تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ مگر حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ جب تک حضرت خضر عود ہو کر کوئی بات نہ بتلائیں گے اُس وقت تک میں نہ پوچھوں گا۔ غرض اس عہد و پیمان

کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ نے یہاں خیال کیا کہ تکلیف کو تکلیف محسوس کرنے کی اصل وجہ جہل ہے چونکہ نتائج کا علم نہیں ہوتا اس لئے اعتراض کا موقع ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جہل کو رفع کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عالم کے علم پر اپنے ارادے کو خصر کر دے۔ منتظم کلی کی جانب سے جو کچھ ہو گا اس کو بالکل صحیح مان لے تو پھر رنج مٹ جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اُس کا علم محیط ہے اس لئے جب انسان طرقتی کلیہ کے طور پر اپنے علم و ارادے کو اُس کے علم و ارادے کے تابع بنا لے گا تو اُس کو نہ پریشانی ہوگی نہ خلش۔ اور یہی صبر و رضا کے تلقین کی علت ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ نے بھی اُسی پر کار بند ہونے کا تہیہ کر لیا۔ گو حضرت خضر نے اُن سے کہا بھی کہ جب تمہارا علم محیط نہیں ہے تو پھر تم سے صبر کیسے ہو سکے گا مگر حضرت موسیٰ کو سیکھنے کا شوق تھا اس لئے عہد کر لیا۔ اور ساتھ ہو گئے۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو بظاہر شر معلوم ہوا اور حضرت موسیٰ نے اُس پر اعتراض کیا۔ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شر کی دوسری قسم وہ ہے جبکہ کل کو جزو سے ہٹا کر دیکھا جائے تو وہ شر معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بتلا چکے کہ یہ شر نہیں ہے۔ اسی رنگارنگی سے نظام عالم چل رہا ہے۔ اگر اندھے یا بہرے سے یہ کہا جائے کہ جب اُس میں ایک صفت کی کمی ہے تو کیا وہ دیگر صفات و حیات کو واپس دینے آمادہ ہے تو ہرگز رضامند نہ ہوگا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ حیات کی قدر بہت کرتا ہے۔ اسی طرح جہاں نقص والی چیز کے مقابلہ میں پوری چیز سے محرومی نظر آتی ہو تو انسان نقص ہی کو قبول کرنے آمادہ ہو جاتا ہے یہ کشتی والوں کی روش سے ظاہر ہوگا کہ جب اُن کو یہ معلوم ہوا کہ ایک ظالم بادشاہ کشتیاں چھین رہا ہے تو وہ کشتی کے چلے جانے سے نقص والی کشتی کے باقی رہنے کو ترجیح دینے لگے۔ لہذا حضرت خضر نے اُن کے حق میں بھلائی کی جس سے حضرت موسیٰ بے خبر تھے۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کشتی میں نقص لگا کر جو باقی رکھا گیا تو ظالم بادشاہ کے ظلم ہی کو کیوں نہ روک دیا گیا تو اس کا جواب ہم مسئلہ اختیار میں دے آئے ہیں کہ ظالم کو ظلم سے روک دینے کے یہ معنی ہوئے کہ اُس سے قوت اختیار سلب کر لی جائے یعنی اُس سے انسانیت کھلی جائے۔ جو نشاء و خداوندی کے خلاف ہے اس سلسلے میں اس سے زیادہ بحث باعث طوالت ہوگی۔

توبہ اور اُس کی حقیقت | تکلیف دو قسم کی ہوتی ہے خیالی و حقیقی۔ خیالی تکلیف تو صرف صحیح علم سے رفع ہو جاتی ہے مگر حقیقی تکلیف کو رفع کرنے کے اور طریقے

ہیں۔ یہ سوال کہ مصیبت حقیقی کیوں پیدا ہوتی ہے اور کون پیدا کرتا ہے اُس کے متعلق قرآن مجید کا نظریہ یہ ہے کہ مصائب انسان ہی کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کیوں کا جواب

خود انسان ہے اور کون کا جواب خدا تکلیف حقیقی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی مخالفت کا یعنی فطری نقطے سے ہٹ جانے کا۔ ایک مرتبہ اُس نقطے سے ہٹنے کے بعد یا تو واپس اُسی نقطہ پر آجائے گا یا اُس نقطے سے ہٹنا چلا جائے گا۔ اس نقطے سے ہٹنے کی سزا جہنم ہے۔ اس نقطے سے ہٹنے کے بعد کون قلب مفقود ہو جاتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ جس نقطے سے ہٹے ہیں اُس پر واپس آجائیں اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی ہٹنے کی ندامت اور نہ ہٹنے کا تہیہ۔ توبہ سے سزائیں کمی ہو جاتی ہے۔ چونکہ غفاریت

اور رحمانیت اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہیں اس لئے جو انسان اپنی غلطی پر **قانون تحویل** | نام ہو تا ہے تو اللہ تعالیٰ بقدر ندامت اُس کی سزائیں کمی فرما دیتے ہیں۔

یعنی جو سزا قیامت میں ملنی چاہئے تھی اُس کو کم کر کے عذاب قبر ٹھہر جاتا ہے۔ اُس کے بعد اگر توبہ میں استقامت رہی تو وہاں سے نکل کر وہ عذاب اس دنیا میں کسی تکلیف کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ اُس کے بعد خواب میں سزا دے دی جاتی ہے۔ وہاں سے نکل کر معمولی کا ناپ جھینے یا کبھی کھوجانے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سید ہے اور سب پر حاوی ہے۔ غم کا علاج یہ ہے کہ مصیبت لانے والے کے روبرو گڑ گڑاؤ اور استغفار مانگو۔ مصیبت دفع ہو جائے گی۔ اُس کی رحمت نے دوا میں بھی کچھ افعال رکھے ہیں۔ لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو دوا اپنا اثر نہیں کرتی اس لئے جب غم آئے تو استغفار پڑھنا چاہئے۔ یہ اُس کا اصلی علاج ہے۔ دوا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر کرتی ہے اس لئے پہلے اصلی وجہ کو دور کرنا چاہئے جو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ کے غصہ کو بچھا دیتا ہے۔ اخلاقِ رذیلہ کے ازالے کی ضرورت نہیں اُس کے ازالے کی ضرورت ہے۔ اُس کا عملی طریقہ ٹھیک کر لو بس یہی ضروری ہے۔

| جو صفات خداوندی انسان کو ملے یعنی سماعت۔ بصارت۔ علم و ارادہ۔ **جذبہ امانت** | اختیار ان سب کو پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق صرف کرنا اور اس کی

مرضی کا پابند ہو جانا یہ رد امانت ہے۔ ایسا شخص امین ہو گا ورنہ ظلوماً جھولا۔ اس جذبہ کا صحیح استعمال ضروری ہے اور یہی مطلب ہے اُس حدیث کا جس میں وارد ہے کہ لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ جس میں امانت نہیں اُس میں ایمان بھی نہیں ہے (یعنی انسان کے اختیارات پر امانت کی بیخ شکوک دی گئی ہے۔ جذبہ امانت سے ہٹ کر انسان فرعون اور چنگیز۔ ہاکو کی شکل میں دکھلائی دیتا ہے اور خیانت کی سزا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا جہنم کی شکل ہے۔

تسلیم و رضا | انسانی اختیار کی قدرتی مجبوریاں یہ چاہتی ہیں کہ انسان اپنے ناقص اختیار و

علم کو کامل اختیار و علم والے کے ساتھ جوڑ دے جس کی تکمیل استعانتِ تسمیہ - استخارہ - توکل - تفویض و دعا کے ذرائع سے ہوتی ہے۔ انسان کے ناقص علوم و تجربات کے مشوروں کا نام تدبیر ہے اور اس میں غلطی کا احتمال ہے اس لئے اس کو ہمیشہ کامل کے علم و اعتماد کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ پس توکل کرنے والا اسباب کو چھوڑتا نہیں بلکہ ناقص اسباب کو چھوڑ کر کامل سبب یعنی علم محیط اور اختیار مطلق کو اختیار کرتا ہے جس کی کامیابی یقینی ہے یہی منشا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَلَهُ حَٰشِبُهُ - کا۔

انسانی علم محدود۔ اس کی طاقتیں محدود۔ خدا کا علم محیط اُس کی طاقتیں لا محدود۔ انسان جب اپنے محدود علم سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھتا ہے تو بے اوقات اُس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بقدر نقص علم ناقص رائے دیتا ہے۔ اُس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک گنواکسی بادشاہ یا صدر اعظم کے کام کو متورٹی دیر دیکھ کر اپنے علم کے مطابق نکتہ چینی کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے مصالح انتظامی اُس گنوار کے حد علم سے باہر ہوں گے جس کا الزام صدر اعظم کے افعال پر نہیں لگایا جاسکتا بلکہ گنوار کے نقص علم پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے کاروبار انسانی نشاء اور خواہش کے مطابق کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ چنانچہ انسان کو چاہئے کہ اُس کا الزام اپنے نقص علم کو دے۔ ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق ایک رائے قائم کرتا ہے۔ ایک بات کو سوچتا ہے اور اُنسی کے مطابق عمل کرتا ہے کبھی وہ صحیح نتیجہ پر پہنچتا ہے اور کبھی غلط نتیجہ پر اور غلطی میں مبتلا ہو کر رنج اٹھاتا ہے چنانچہ رنج کی بنا حقیقت میں انسانی جہل ہے عالم جس کا علم محیط کل ہو اُس میں اور جاہل کے معلومات میں تطبیق نہیں ہو سکتی۔ جہاں تطبیق کا سوال غالب ہو گا وہیں سے رنج کی ابتداء ہوگی اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ بجائے تطبیق دینے کے جاہل کو چاہئے کہ عالم کے تحت اپنے اختیارات کر دے۔ اگر عالم کے علم و قوانین سے جاہل کی علم و رائے کا تصادم نہ ہوگا تو یہ بات رنج و پریشانی کے دفعیہ کا موجب ہوگی۔ پس صحیح طریقہ کار یہ ہوگا کہ اپنے علم و عقل کے مطابق کوشش اور سعی کرے اور جس قدر پہنچتا ہے کوشش کرے مگر جو کچھ نتیجہ ہوتا ہے اُس پر اپنی خوشی و غم کو منحصر نہ کرے۔ بلکہ اپنی کوشش ہی کو اپنے لئے کافی سمجھے۔ اصل میں اُس کو اجزا اُس کی کوشش ہی کا ملے گا لیس لا انا انسان الا ساعوا جب یہ پہلو انسان پر واضح ہو جاتا ہے تو انسان کوشش تو کرتا ہے مگر نام ادا دی پر مغوم نہیں ہوتا اور اعتراض چھوڑ دیتا ہے چونکہ وہ علیم و خیر کو حکیم بھی مانتا ہے اس لئے اُس کا فعل حکمت سے ملوایا جاتا ہے۔ اس مرتبہ کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔

درویش شریف | مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے پیغمبر پر درود بھیجا کریں۔ اور اُس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں (۱) جب حضور اکرمؐ نے اپنی زندگی دوسروں کے لئے وقف کر دی اور ہر وقت غیروں کی خیر خواہی میں زندگی بسر کی تو پھر اپنی امت سے یہ مطالبہ اپنے لئے کیوں جائز رکھا؟ (۲) جب درود بھی عبادت ہے تو مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی عبادت کرتے ہیں پھر معبود واحد کی پرستش کہاں رہی؟

یہ دونوں سوال غیر اقوام کی طرف سے مسلمانوں پر کئے جاتے ہیں جن کے جوابات بعض علمِ مسلمان قاصر رہتے ہیں۔ لہذا امورِ بالائی قدر سے صراحت سے بیان کی ضرورت ہوئی۔

منشاء تخلیق | تہید کے طور پر ایک اہم چیز پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ تاکہ ہم کو اپنے مقصد تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ یہ سوال اون تمام مذاہب پر عائد ہوتا ہے جو خدائے تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے اس عالم کی تخلیق کیوں کی۔ اکثر مذاہب اس سوال کے جواب سے گریز کرتے ہیں بعض اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک کمہار بیٹھا برتن بنا رہا ہے تو وہ خود اس کا منشاء خوب سمجھتا ہے کہ وہ برتن کیوں بنا رہا ہے اور اُس کی غرض کیا ہے۔ اس سوال کے جواب کو ایک راہ گیر سے پوچھنا مناسب نہیں۔ راہ گیر بیچارہ کیا بتائے گا کہ برتن بنانے کی غرض وغایت کیا ہے۔ اسی طرح یہ سوال اللہ میاں سے کرنا چاہئے اُس کے بندوں سے نہیں گویہ جو اب ایک حد تک درست ہے مگر پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو مذاہب اپنا تعلق خداوندِ عالم سے بتاتے ہیں کیا وہ اُسی خداوندِ عالم کے علم سے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسلام نے اس کو نہایت تشغی بخش طریقے سے صاف کیا ہے۔

دنیا میں انسان خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خلیفہ کے معنی ہیں نائب یا صوبے دار یعنی اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو اس عالم میں اُس کا اختیار اور اُس کے اوصاف کی نیابت کرے۔ نیابت وہی کر سکتا ہے جو خالق کے صفات اور اختیارات سے متصف ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ تمام خوبیاں اور کمالات دے جن کو وہ خود رکھتا تھا۔ سماعت۔ بصارت۔ اختیار وغیرہ کے جو صفات اللہ تعالیٰ میں تھے وہ سب یہاں بھی پائے جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ آفاقی کائنات اور انفسی کائنات میں ایک قسم کی مناسبت پائی جاتی ہے۔

ہم اس عالم کو دیکھتے ہیں کہ اُس میں آب۔ آتش خاک و باد ہیں یہی چار عناصر انفس میں بھی ہیں اول تو خود انسان انھیں چار چیزوں سے بنا ہوا ہے دوسرے یہی اشیاء ہر وقت اس کے جزو بدن بنتے رہتے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی بدن کے لئے انھیں اشیاء کی ضرورت ہے باہر میں پہاڑ

ندیاں اور درخت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اند میں ہڈیاں۔ خون اور بال ہیں جس طرح باہر میں ہر کام انجام دینے کیلئے ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ اپنے منصب کو پورا کرتا ہے اسی طرح اند میں بھی قوی ہیں۔ سامعہ۔ باصرہ۔ لامسہ۔ شامہ وغیرہ وہ اپنے منصب کو بخوبی پورا کرتے ہیں جیسے باہر میں شیاطین ہیں اسی طرح اند میں بھی بعض قوتیں ہیں جو انسان کو بُرائی یا خواہشات کی طرف کھینچتی ہیں جس طرح باہر کی کل کائنات کا مرکز عرش ہے اسی طرح اندوں میں کل جسم کا مرکز قلب ہے۔ جس طرح بیرونی کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ اقتدار میں ہے اسی طرح اندوں کی کائنات انا کے قبضہ قدرت میں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر ذرے میں ہے اسی طرح میں خود کو اپنی پیر کی انگلی میں بھی پاتا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں اسی طرح میں خود کو سر سے پیر تک ہر جگہ پاتا ہوں اور پھر میرے لئے کوئی ایک جگہ مشخص نہیں۔ میں رات کی اندھیری میں اُس چوٹی کو جو میرے پیر پہ چلتی ہے محسوس کرتا ہوں اسی طرح خداوند قدیر اُس چوٹی کو جانتا اور محسوس کرتا ہے جو رات کی تاریکی میں اس عالم میں چلتی ہے میں اپنے جسم پر محیط ہوں اُسی طرح اللہ تعالیٰ اس عالم پر محیط ہے۔ اس مثال سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق سمجھنے اور اُس کے صفات جاننے کیلئے ہم کو باہر ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اند ہی سے ہم کو سب جوابات تشفی بخش مل جاتے ہیں۔

یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد ہم ایک اور سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان کام کیوں کرتا ہے۔ ہم غریب اور امیر ہر ایک کو مصروف عمل پاتے ہیں تو یہ کیوں بعض لوگ جواب دیتے ہیں کہ پیٹ پالنے کے لئے ہم غور سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب دینے والا دھوکا دے رہا ہے غور فرمائیے کہ اگر ہم صرف ضرورت کے تحت کام کرتے تو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مفت دیدی ہے اُس کے بعد پانی کی ضرورت ہے وہ بھی گواہ کی طرح مفت نہیں تاہم غریب و امیر سب کو یکساں اور بہ فراوانی میسر ہے۔ گو تھوڑا ٹیکس اُس کے لئے دینا ہوتا ہے مگر وہ ناقابل ذکر ہے۔ تیسری ضرورت غذا کی ہے وہ دن میں دو یا تین مرتبہ سے زیادہ نہیں کھائی جاتی اور جزو بدن ہونے کیلئے نہایت قلیل مقدار کی ضرورت ہے۔ جو غریب و امیر دونوں کو برابر میسر آتی ہے۔ اور سماعت اور بصارت اور دیگر قویٰ کو دونوں میں برابر پیدا کرتی ہے خواہ لہذا غذا کھائی جائے خواہ بدرزہ غذا کھائی جائے۔ اُس کا اثر صرف زبان کی حد تک رہتا ہے۔ اُس کے بعد جو اند پلاؤ برابر ہو جاتے ہیں بلکہ پلاؤ کا اثر معدے کے لئے مضر اور جو کا اثر مفید ہونے کا احتمال ہے۔ اُس کے بعد لباس اور مکان کی ضرورت ہے جو ایک تن پوش کپڑے اور پھوس کے چھپرے سے پوری ہو سکتی ہے۔ مگر انسان جو فاخرہ لباس پہن کر ایک لاکھ کے

مکان میں رہتا ہے جس میں متعدد کمرے اور فرنیچر اور طرح طرح کے آرائش کے سامان ہوتے ہیں یہ سب ضرورت کے تحت نہیں ہے بلکہ اُس کا منشا یہ ہے کہ وہ اپنی قوتوں کو بڑھانا چاہتا ہے اور پھر اُن قوتوں کی نمائش کرنا چاہتا ہے۔ ایک فطری جذبہ ہے اس سئلے کو اور نظر تعلق سے دیکھئے ایک مالدار پہلوان جو اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے وہ پیٹ کی خاطر نہیں بلکہ اپنی قوت کے مظاہرہ کے لئے اپنے کمال کے اظہار کے لئے جو اُس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ ایک مالدار شاعر جو شعر کہتا ہے اور کسی مجلس میں جا کر امیر اور داغ کا کلام سنا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے بھی اس رولیف و قافیہ میں کچھ کہا ہے۔ ملاحظہ ہو وہ پیٹ یا پیسوں کی خاطر نہیں کہتا بلکہ اُس کے اندر جو کمال ہے اُس کا اقتضایہ ہوا کہ اس کا ظہور ہو اور وہ اُس کے ظاہر کرنے کے لئے بے چین ہوا۔ ایس ٹھیک اسی طرح جو صفات و کمالات اللہ تعالیٰ میں پوشیدہ تھے اُن کا یہ اقتضا ہوا کہ وہ اُن کو ظاہر کرے۔ یہ مطلب ہے اُس حدیث کا کمت کثراً مخفیاً۔ ایک خطاط لکھتا ہے اور بہت خوبصورت حروف بناتا ہے۔ وہ اسی طرح لکھتا جائے اور مٹا جائے تو اُس کے فن میں کسی طرح کا نقص دار نہیں ہوتا۔ اسی طرح عالم کے بننے اور بگڑنے سے خالق کے کمال میں کسی طرح کا نقص وارد نہیں ہوتا۔ اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ کمال کا اقتضا ظہور ہے۔ اور کمال کا دوسرا اقتضایہ ہے کہ اُس کی نمائش ہو۔ اُس کے دیکھنے اور تعریف کرنے والے ہوں۔ پہلوان اپنی قوت کے مظاہرہ کے لیے چاہتا ہے کہ کوئی برابر کی جوڑ ہو جس سے قوت آزمائی کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں برابر کی قوت تو نہ تھی اس لئے اُس نے اسی مخلوق پیدا کی کہ اُس کے صفات و کمالات کی حامل ہو۔ پھر اُس کو بزرگی اور برتری عطا کی۔ وَلَقَدْ كُودْنَا بَنِي آدَمَ كُودْنَفْلَ اِنْسَانُوں مِں يِه كِمَالَتِ كَمِى اور زيادتى كے سائتھ دُئے كُئے كُوجس كو يِه كِمَالَتِ پورے پورے طور پر عطا ہوئے۔ اُس ہستی کا نام نامی محمد الرسول اللہ ہے۔ اُس ہستی کو کمالات کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا۔ پھر اُس سے بندگی کا مطالبہ کیا وہ بندہ کامل جھکا اور اس کا جھکنا کائنات کے مطیع و فرمانبردار ہونے کا اعلان تھا اس نے تمام صفات خداوندی کو جوں کا توں واپس کر دیا تو گویا انسانیت کی تکمیل ہو گئی۔ پس ایک طرف معبود کامل ہے اور دوسری طرف محمود کامل۔ ایک طرف رب العالمین ہے جس کے لیے تمام خوبیاں ہیں اور دوسری طرف بندہ کامل ہے جس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں اور اس کو حمید مجید کہہ رہا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب مخلوق پریشان پھرے گی اُس وقت بندہ کامل اُس کی جناب میں سفارش کرنے آمادہ ہوگا۔ وہ بندہ وہی ہوگا جس کی عبدیت کے دامن میں کوئی شکن نہ ہوگی۔ دوسرے انبیاء اپنی زندگی کے بعض واقعات سے شرمندہ ہو کر شفاعت کی جسارت نہیں کریں گے۔

مگر اس موقع پر حضور اکرمؐ موجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی تحید و تقدیس بیان کریں گے۔ اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے۔

جس جگہ اللہ تعالیٰ کی جملہ کمالات و صفات کا منظر اتم تھا پس وہ ایک ہی بندہ کامل تھا جو شائر تخلیق تھا۔ اس کے بعد دوسروں کی ضرورت نہ تھی مگر پھر تماشاً اور نمائش کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ اس لئے کمالات کی کمی اور زیادتی سے یہ رنگارنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہوئی جو اُس کے مختلف کمالات کے حامل اور منظر ہیں۔ جیسے کسان گیہوں پیدا کرنے کے لئے ایک دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے پانی۔ مٹی۔ ہوا اور روشنی اُس کے اوپر سے گزرتے رہتے ہیں وہ دانہ ان کے مختلف اجزاء کو چوستا رہتا ہے اور پھر درخت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس میں پانی مٹی اور ہوا کے اثرات سے کچھ حصہ جڑ بن جاتا ہے کچھ حصہ تنہ کچھ پتے۔ اور کچھ پھول اور کچھ پھر اخیر میں پھل کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں۔ اب اس درخت کی غایت پوری ہو جاتی ہے پھلوں میں بھی ایک دانہ تو بڑا اور عمدہ ہوتا ہے مگر دوسرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اُن میں بعض چرمے اور بد شکل ہوتے ہیں مگر تب بھی گیہوں کی شکل ضرور رکھتے ہیں۔ جب یہ گیہوں پک جاتے ہیں تو کسان اُس درخت کو کاٹ لیتا ہے۔ غلہ تو انبار خانے میں بیچ دیتا ہے۔ پتہ اور ٹہنیاں جانوروں کو ڈال دیتا ہے جڑوں کو ایندھن بنا کر آگ میں جھونک دیتا ہے۔ ٹھیک یہی مثال اس عالم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے نور محمدیؐ کو پیدا کیا۔ اس میں تمام صفات و کمالات بھر کر اُس سے عالم کو پیدا کیا۔ اُس میں بعض بولہب اور بوجہل ہوئے اور بعض ابوبکر اور عمر ہوئے اور بعض گنہگار و عاصی مگر جو گیہوں کی خاصیت اور شا بہت رکھتے تھے وہ سب دانے کے ہمراہ انبار خانے میں یعنی بہشت میں گئے جو جڑوں کی حیثیت رکھتے تھے وہ دوزخ میں جھونک دے گئے۔ جو پتہ اور تنہ کا حکم رکھتے تھے جیسے جانور وغیرہ وہ نابود کر دے گئے۔ جس طرح کسان کا فعل کسی طرح قابل باز پرس یا بعید از انصاف نہ تھا۔ اسی طرح مختلف انسانوں کا بہشت اور دوزخ میں جانا بالکل انصاف ہے۔

اس مثال سے سمجھ میں آگیا ہو گا کہ تکوین عالم میں حضور اکرمؐ کی پوزیشن اُس دانہ کی ہے جو ابتدا میں بویا گیا تھا مگر جب وہ حقیقت میں تخم ہے تو اُس پر سلام بھیجا ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کی جڑ میں پانی دینا۔ کمالات خداوندی تو اُس کے ہر پتہ اور ہر شاخ سے ظاہر ہیں اُن کی توصیف میں رطب لسان ہونا ایسا ہی ہے جیسے پتہ پتہ اور ٹہنی ٹہنی پر پانی ڈالنا۔ جو آخرش سووند نہیں ہوتا۔ ضرورت اس کی ہے کہ جڑ میں پانی پہنچا دیا جائے تو سب پتوں کو پہنچ جائے گا۔ اور اُس کی شادابی ہر پتہ سے ٹپکے گی۔ پس حضور پروردؐ بھی جتنا بھی بہ منزلہ جڑ میں پانی پہنچانے کے ہے صفات و کمالات خداوندی کی توصیف

کرنے اور تہجد کرنے کے لئے اُس کے مظہر اتم کو سمجھنا اور اُس کی توصیف کرنا کافی ہے چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور وہ اس کے جاہد میں دس بار درود بھیجتا ہے تو یہ توصیف خداوندی کا بہتر طریقہ ہوا۔

دوسرے سوال کا جواب صاف یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو محمد پر درود بھیج تو اُس میں تو حضرت اکرم کی عہدیت کا اقرار ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ ایسی مظہر اتم ہستی کے لئے بھی دعا کی جاتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدت و بے نیازی کا اعلیٰ الاعلان اظہار ہے نہ کہ اُس کے ساتھ کسی کو ملانا۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَّنٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوْا الزَّكَاةَ وَامْرًا لِّعَرَفٍ
وَذَهَبُوا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ معروف کے لغوی معنی جانی پہچانی چیز کے ہیں اور اصطلاح میں ہر وہ فعل مراد ہے جس سے عقل آشنا ہوا و جس کی خوبی کو فطرت سلیمہ جانتی اور سمجھتی ہو۔ اس کی ضد منکر ہے یعنی وہ فعل جس کو فطرت سلیمہ

امر بالمعروف
وہ نہی عن المنکر

پسند کرنے۔ اس طرح معروف تمام نیکیوں پر حاوی ہے اور منکر تمام برائیوں پر۔ نیکیوں پر خود عمل کرنا اور دوسروں کو آمادہ کرنے کا نام امر بالمعروف ہے۔ اسی طرح خلاف فطرت اعمال سے خود احتراز کرنا اور دوسروں کو باز رکھنا نہی عن المنکر ہے۔ اس آیت میں خود نیک بننا اور بدی سے خود پرہیز کرنا مقدم رکھا گیا اور نیک بنانا اور بدی سے روکنا موخر۔ چنانچہ اقاموا الصلوٰۃ و آتوا الزکوٰۃ مقدم ہے۔ اور و آتوا المعروف و ذہبوا عن المنکر موخر۔ اس سے ظاہر ہے کہ اصلاح نفس اصلح غیر سے مقدم ہے۔

انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ناپسندی ایک درجہ بڑھ کر ہوتی ہے تو اسے دیکھنا یا سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا نفرت سے ایک درجہ بڑھ کر دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اسے مٹانے کا درپے ہو جاتا ہے۔ اگر دشمنی سے بڑھ کر اس کے دل میں جذبات ہوں تو پھر وہ اُس کو مٹانے کو اپنی زندگی کا شن بنا لیتا ہے۔ اور ہاتھ و صو کر اُس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو خود اختیار کرتا ہے جب محبت کرتا ہے تو اُس کو دیکھنے اور گفتگو سننے سے خوشی ہوتی ہے۔ جب محبت سے بڑھ کر عشق کا درجہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرہ ذرہ میں اُس کا جمال ہو اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کے غیر کو دیکھنے یا غیر کا ذکر سننے اور غیر کے تصور کرنے میں ضائع نہ ہو۔ پھر اگر عیشی فدائیت کی حد تک بڑھ جائے تو وہ اپنی زندگی کو اُس کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اور اپنی جان و مال۔ عیش و آرام۔ عزت و آبرو و غرض سب کچھ

اُس پر شاکر کرتا ہے۔ پس امر بالمعروف جس چیز کا نام ہے وہ دراصل نیکی سے انتہائی شیفگی اور
ہنی عن المنکر دراصل بدی سے انتہائی بغض و عناد ہے۔

دوسرا جذبہ جس پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بنیاد ہے جب انسانیت اور ہمدردی بنی نوع
کا جذبہ ہے۔ خود غرض آدمی کو اللہ جو نعمت دیتا ہے اُس میں وہ دوسروں کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح
اپنی مصیبت کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر دوسروں کی مصیبت میں مدد نہیں کرتا۔ برخلاف
اس کے جو شخص ہمدرد اور محب انسانیت ہو وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے اور دوسروں کی
مصیبت میں بے چین ہو کر مدد کرنے کیلئے آمادہ ہو جاتا ہے۔ اچھی چیز کو ہر انسان کے لئے اچھی سمجھتا ہے
اور بری چیز کو ہر انسان کے لیے بری۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ چونکہ انسان متمدن ہے اور الگ
زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس لئے دوسروں کی برائی سے بچ نہیں سکتا۔ اگر شہر کی غلاطی سے وبا پھیلے تو
صاف دستھار رہنے والا آدمی بچ نہیں سکتا۔ وہ بھی اُسی طرح متاثر ہوگا جس طرح غلیظ اور میلہ کچلا رہنے والا
آدمی اسی طرح شہر کی بد اخلاقی کا اثر بد اخلاق شخصوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ دوسروں تک بھی
پہنچے گا۔ اس لئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف دوسروں ہی کی خدمت نہیں بلکہ اپنی خدمت بھی
ہے۔ اور وہ حقیقت مجموعی بہتری میں اپنی بہتری مضمر ہے اور یہ دانشمندانہ حکمت علی کا دوسرا نام ہے۔
اجتماعی فلاح اور یہود کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ایک جماعت ایسی موجود ہو جو دوسرے کو نیکی کا حکم
کرنے اور بدی سے روکنے کا اہتمام کرے۔ جب کسی قوم سے یہ اسپرٹ نکل جائے تو وہ تباہی میں مبتلا ہو جاتی
ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ پہلا نقص تھا جو پیدا ہوا کہ اُن کے دلوں سے برائی کی نفرت دور ہو گئی۔ اور مجموعی
رواداری پیدا ہو گئی جو برائی کی برداشت کرتے کرتے خود برائی میں مبتلا ہو جانے پر انسان کو آمادہ کر دیتی
ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”جب اُن میں کا ایک آدمی دوسرے سے ملتا تو کہتا کہ اے شخص اللہ
سے ڈر اور یہ فعل چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے مگر جب دوسرے دن اس سے ملتا
تو اُسی کا ہم پیالہ اور ہم نشین بننے سے کوئی چیز اُسے باز نہ رکھتی آخر اُن پر ایک دوسرے کی برائی کا اثر
پڑ گیا اور اُن کے ضمیر مردہ ہو گئے۔“ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو دو نعمتیں لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھے اور جوش میں
آکر فرمایا ”اُس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تمہیں لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے
روکو۔ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اُسے حق کی طرف موڑو۔ ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر بھی اثر ڈال دے گا یا
تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح اُن پر کی تھی۔“

پس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی حقیقت یہی نہیں ہے کہ وہ فی نفسہ ایک اچھی چیز ہے۔

ادبئی نوع سے ہمدی ایک بہترین جذبہ ہے بلکہ درحقیقت وہ نظام تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے کی ایک بہترین اور ناگزیر تدبیر ہے وہ ایک خدمت ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے، دنیا کو شریف انسانوں کی بستی کے قابل بنانے اور دنیا والوں کو حیوانیت کے درجہ سے انسانیت کا ملکہ کے درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین گروہ کے سپرد کی ہے۔

یہ عالم گیر خدمت جو مسلمانوں کے سپرد کی گئی ہے اُس کے دو جزو ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک اچھا رکن بننے کے لئے کم از کم انسانی فرض کیا ہے۔ وہ یہ کہ بڑے کاموں سے بچے دوسروں کے حق نہ چھینے اُن کے امن میں خلل نہ ڈالے۔ اگر کوئی شخص اُن فرائض کو انجام نہ دے تو سوسائٹی اُس کو مجبور کر سکتی ہے کہ ادا کرے۔

دوسرا درجہ وہ ہے جس سے سوسائٹی کا معزز رکن بن سکتا ہے اور وہ درجہ فضائل اخلاق کے پیدا کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے مثلاً حقوق پہچاننا انہیں ادا کرنا۔ خود نیک بننا اور دوسروں کو نیک بنانا۔ سوسائٹی کی خدمت کرنا اور حق کی حمایت اور حفاظت کرنا یہ فرائض اجباری نہیں اختیاری ہیں۔ انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ خواہ معزز اور اعلیٰ درجہ کا انسان بنے یا نہ بنے۔

حیوانیت کے درجہ سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لانا اور اسے سوسائٹی کا غیر مفید اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا یہی عن المنکر کا کام ہے۔ اُسے انسانی سوسائٹی کا مفید اور معزز رکن بنانا ام بالمعروف سے متعلق ہے۔ اسلام کا مقصد تو انسان کو اعلیٰ انسان بنانا ہے مگر معروف کا بیج ڈالنے سے پہلے اُس کی فطرت کو منکر سے پاک کر کے ہموار کر دینا ضروری ہے۔ اسلام ہر شخص کو معروف کی طرف دعوت دیتا ہے مگر چونکہ منکر ایک پردہ ہے۔ زنگ ہے اس لیے پہلے اُسے کھرچ دینا ضروری سمجھتا ہے اگر اُس کے بعد بھی کوئی معروف کا جمال نہ دیکھے تو اُس کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔

چنانچہ اسلام کی حیثیت ایک دعوت کی ہے نیکی اور تقویٰ کی جانب۔ دوسرے وہ اللہ کا قانون ہے۔ دعوت کا مشاعرہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا اہل بن جائے اور قانون کا مشاعرہ یہ ہے کہ انسان اگر منصب خلافت کی خدمات انجام نہ دے تو کم از کم خونریزی تو نہ کرے۔ پہلی چیز باطن کی صفائی پر منحصر ہے مگر دوسری چیز وعظ و تلقین کے علاوہ بعض اوقات قوت کے استعمال سے بھی ممکن ہے اس لئے فعل و عمل کی برائی کو طاقت و قوت کے زور سے روکنے کا حکم دیا جب حدیث بالا میں مرقوم ہے کہ لازم ہے کہ بدکار کا ہاتھ پکڑ لو مگر دعوت کے لئے اُخِذْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ

والموعظة المحسنة فرمایا۔ چنانچہ بُرائی سے روکنا یہ مسلمانوں کی قدرت اور استطاعت پر منحصر ہے اگر یہ قوت ہے تو تمام دنیا کو منکر سے روک کر قانونِ عدل کا مطیع بنالیں تو اُن کا فرض ہے کہ اس قوت کا استعمال کریں لیکن اگر اتنی قوت نہیں ہے تو جس حد تک ممکن ہو اس خدمت کو انجام دینا چاہئے۔ منکر کی وہ قسم جس میں اللہ تعالیٰ نے قوت کے استعمال کا حکم دیا ہے اور اس کو بزدل و شمشیر مٹانے کا حکم ہے وہ فتنہ و فساد ہے گو لفظ فتنہ اُس دکھ۔ درد اور مصیبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو انسان کو حق سے غافل کر کے غلط کاریوں میں مبتلا کر دے مگر صحیح معنی یہ ہیں کہ اپنے حدود سے تجاوز کرنے والوں کی کسرشی سے بندگانِ خدا کی اخلاقی۔ روحانی اور مادی زندگی پر تباہی لاتا ہے فساد کہتے ہیں کسی چیز کے حد اعتدال سے نکل جانے کو۔ مگر عموماً اُس کا اطلاق بدکاری کی شدت اور کثرت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بزور مٹانے کا حکم دیا ہے۔

تبلیغ کا اصل الاصول | (۱) اسلام کی دو حیثیتیں ہیں (۱) وہ دنیا کے لئے اللہ کا قانون ہے۔ (۲) نیکی یا تقویٰ کی جانب ایک پکار یا دعوت۔ پہلی حیثیت کا نشانہ

دنیا میں امن قائم کرنا اور اس کو ظالم انسانوں کے ہاتھوں سے تباہ ہونے سے روکنا ہے۔ دوسری حیثیت میں وہ قلوب کا تزکیہ کرنے والا ارواح کو پاک کرنے والا اور بنی آدم کو اعلیٰ انسان بنانیو لا ہے جس کے لئے تلوار کی وسعت نہیں بلکہ دلوں کا جھکاؤ کا رآمد ہو سکتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کو مجبورانہ ایمان و رکار نہ تھا۔ وہ تو ایسی مخلوق چاہتا تھا کہ جسے کوئی قوت ایمان لانے پر مجبور کرنے والی نہ ہو۔ بلکہ وہ خود اپنی عقل سے خدا کو پہچانے۔ اپنی جستجو سے پالے۔ اور خود اپنی آزاد خواہش سے اُس کی بندگی اور عبادت کرے۔ اور اُس کے احکام پر خلاف ورزی کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اُس کی طاعت و فرمانبرداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نہ چاہا اسی لئے پیغمبر علیہ السلام کو بار بار سمجھایا ہے کہ دین میں جبر و اکراہ کا کام نہیں ہے۔

اسلام چند عقائد ہی کا مجموعہ نہیں بلکہ قانون بھی ہے۔ جس کی پابندی سے ہر انسان بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اُن عقائد کی پابندی سے انسان با وقعت اور قابلِ احترام بن سکتا ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ ہر انسان تک یہ عقائد پہنچا دے تاکہ دنیا اس سے بے خبر نہ رہے کہ ہدایت کا راستہ اور بنی نوع کے فلاح کا طریقہ کیا ہے۔ صداقت پہنچنے کے بعد ہر شخص اپنی جگہ ٹھنڈے دل سے غور کر سکتا ہے۔ جس حد تک عقل و صداقت سے کام لے گا راہِ راست پر آئے گا۔ اور جس قدر مصیبت اور قویمت کو داخل دے گا صداقت سے دور رہے گا۔ باز پرس کا انحصار بھی اُسی حد تک رہے گا جس

حد تک اس کو تبلیغ پہنچی ہے۔

جہاد فی الاسلام | انسانی تمدن کی جہاد جس قانون پر قائم ہے اس کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ انسان کی جان اور اس کا خون محترم ہے۔ مدنی حقوق میں اس کو اولین حق زندہ رہنے کا

ہے۔ اگر انسانی جان کی قیمت نہ ہو اس کا احترام نہ ہو تو سوسائٹی کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ اس لئے ذاتی فائدہ کے لئے کسی انسان کی جان لینا بدترین سنگدلی کہلاتی ہے جس سے انسان درجہ انسانیت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسلامی تعلیم سے پہلے انسانی جان کی کچھ زیادہ وقعت نہ تھی۔ روم کے کلو سلیم کے افسانے اب تک تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں جہاں شمیر زنی کے کلمات دکھلانے یا رومی امرا کے تماشے کے خاطر صد ہا جانیں نذر ہوتی تھیں مہانوں کی تفریح کے لیے غلاموں کو درمدوں سے پھڑوایا جاتا تھا۔ غلاموں کو عذاب دینا۔ اولاد کو مار ڈالنا۔ خاوند کا بیوی کو مار ڈالنا یہ سب فعل جائز سمجھے جاتے تھے۔ ہندستان میں بھی سستی کی رسم جاری تھی۔ پہلی اولاد کو گنگا کی نذر کر دینا ایک عام رسم تھی۔ ایسے تاریک دور میں اسلام نے آواز بلند کی کہ اللہ تعالیٰ نے جان کا لینا حرام قرار دیا ہے اکابر الحق۔ قرآن کریم نے انسان کو اس کی جان کی صحیح قیمت سے آگاہ کر دیا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاں چاہے فساد پھیلاتا پھرے۔ یا دوسروں کی جان لے اگر وہ ایسا کرے گا تو اپنے حق حیات کو خود بخود کھو دے گا۔ اور اس کے خون کی حرمت زائل ہو کر حلت سے بدل جائے گی۔ قتل بہت بُری چیز ہے۔ مگر اس سے زیادہ بری چیز فتنہ و فساد ہے۔ اسلام نے قصاص میں اعلیٰ و ادنیٰ کا تفرقہ نہیں رکھا بلکہ جان کے بدلے جان کہا ہے۔ خواہ وہ غلام کی ہو خواہ امیر کی۔

ایک طرف دنیا میں ایک گروہ وہ تھا جو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا تھا اور نفسانی خواہشات پر اسے قربان کر دینا جائز سمجھتا تھا اور دوسری طرف وہ غلط فہم اور غلط ہیں گروہ تھا جو خون کے تقدس اور اپنی حرمت کا قائل تھا اور کسی حال میں بھی اسے بہانا جائز نہیں سمجھتا تھا۔ اسلامی شریعت نے ان دونوں غلط خیالیوں کی تردید کی۔ اس نے بتایا کہ نفس انسانی کی حرمت نہ تو بادی ہے کہ کسی طرح حلت سے بدل ہی نہ سکے۔ اور نہ اس کی قیمت اس قدر کم ہے کہ نفسانی جذبات کی تسکین کی خاطر اسے ہلاک کر دینا جائز ہو اسلام نے بتایا کہ انسان جب تک کُرش نہ کرے۔ اقامت حدود کی پابندی کرے تو اس کا خون واجب الاحترام ہے اور جب وہ کُرش کرے حق پر دست درازی کرے تو اپنے خون کی قیمت کھودیتا ہے جس طرح افراد کُرش ہوتے ہیں اسی طرح جماعتیں اور قومیں بھی کُرش ہوتی ہیں ان میں بھی اخلاقی امراض پھیلتے ہیں اور ان کو قابو میں رکھنے کے لئے بھی جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جنگ جائز ہی نہیں بلکہ

فرض ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ اُن ظالموں کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جائے۔ اور اُن مفسدوں کے شر سے اللہ کے مظلوم اور بے بس بندوں کو نجات دلائی جائے۔

عملی اخلاق جس کا مقصد تمدن کا صحیح نظام قائم کرنا ہے دراصل ایک دوسرا ہی فلسفہ ہے جس میں خیالی لذت کا سامان ڈھونڈنا بیکار ہے جس طرح علم کا مقصد لذت کا م وہن نہیں بلکہ اصلاح بدن ہے خواہ کڑوی دوا سے ہو خواہ میٹھی دوا سے۔ اسی طرح اخلاق کا مقصد بھی لذت ذوق نظر نہیں ہے بلکہ دنیا کی اصلاح ہے خواہ سختی سے ہو خواہ نرمی سے۔ کوئی سچا مصلح تلوار اور قلم میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنے اور ایک ہی ذریعہ سے فریضہ اصلاح کو انجام دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتا اس کو اپنا کام پورا کرنے کے لئے دونوں چیزوں کی یکساں ضرورت ہے جب تک زبانی تبلیغ انسانیت کے حدود کا پابند بنانے میں کارگر ہو سکتی ہے تو اُس کے خلاف تلوار استعمال کرنا ناجائز بلکہ حرام ہے مگر جب کسی جماعت کی شرارت حد سے گزر چکی ہو اور اُس کو باز رکھنے کی اور کوئی صورت باقی نہ رہے تو انسانیت کا یہ فرض اولین ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے اور اُس وقت تک آرام نہ لے جب تک خدا کی مخلوق کو اُس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس نہ مل جائیں چنانچہ اسلام میں جب پہلی آیت جنگ کے متعلق اتری اُس میں اُن لوگوں کا جن کے خلاف جنگ کا حکم ہے یہ تصور بتایا گیا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو بے قصور اُن کے گھروں سے نکالتے ہیں اس لیے اسی جنگ کو جو مظلوموں کی اعانت کے لئے کی جائے اللہ تعالیٰ نے راہ خدا کی جنگ قرار دیا ہے۔ چنانچہ حق و باطل کی حد بندہ کی بھی اسی سے کی ہے کہ جو لوگ ظلم و سرکشی کی راہ سے جنگ کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اور جو ظلم مٹانے کے لئے جنگ کرتے ہیں وہ راہ خدا کے مجاہد ہیں۔ الفاظ دیگر اپنی تمنا اور خود غرضی کے تحت لڑنا جنگ ہے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور ظلم کو مٹانے کے لئے لڑنا جہاد ہے۔ جس جنگ سے اللہ کے نام لینے والوں کو تانا مقصود ہو وہ بسبیل طاغوت کی جنگ ہے اُس سے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی جنگ کو ایمانداروں کا کام نہیں ہے۔ البتہ جو مظلوموں کی حمایت اور مدافعت میں مدد کرتے ہیں جو دنیا سے ظلم و طغیان مٹا کر عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اُن کی جنگ راہ خدا کی جنگ یا جہاد ہے۔ وہ مظلوموں کی کیا مدد کرتے ہیں گویا خدا کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کی نصرت کا وعدہ انھیں کے لئے ہے۔

جو فضیلت جہاد کی کلام اللہ میں آئی ہے اُس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درجہ دینے کا

وعدہ کیوں کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اُس کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا جائے۔ اُس کو یہ گوارا نہیں کہ اُس کے بندوں کو بے قصور ستایا جائے۔ اُس کو یہ پسند نہیں کہ طاقت و مرکز و روں کو کھاجائیں اس لئے اُس نے جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ اُس کو انسانی اعمال میں ایسا ن باندھ کے بعد سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ درحقیقت یہی چیز تمام فضائل و مکارم اخلاق کی روح ہے۔ انسان کی یہ اسپرٹ کہ وہ بدی کو کسی حال میں برداشت نہ کرے اور اُسے رفع کرنے کے لئے ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائے انسانی شرافت کی سب سے اعلیٰ اسپرٹ ہے۔ اور عملی زندگی کی کامیابی کا راز اسی اسپرٹ میں ہے۔

جن شخص دوسروں کے لئے بدی کو برداشت کرتا ہے اُس کی اخلاقی کمزوری اُسے بہت جلد اس پر بھی آمادہ کر دیتی ہے کہ وہ خود اپنے لئے بدی کو برداشت کرے اور جب اُس میں برداشت کا وہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اُس پر ذلت کا وہ درجہ آتا ہے جسے خدا نے اپنے غضب سے تعبیر کیا ہے اور اُس درجہ میں پہنچ کر اُس کے اندر شرافت و انسانیت کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا وہ جسمانی اور مادی غلامی ہی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے اُس کے برخلاف جس شخص میں یہ اخلاقی قوت موجود ہو کہ وہ بدی کو محض بدی ہونے کے باعث برا سمجھے وہ سچا اور اعلیٰ درجہ کا انسان ہوتا ہے اور اُس کا وجود عالم انسانی کے لئے رحمت ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کسی معاوضہ کی خواہش نہ ہو مگر دنیا اتنی احسان ناشناس نہیں ہے جو اُس خاوم انسانیت کو اپنا سرتاج اور اپنا سر دار تسلیم نہ کرے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو دنیا کا سر دار بنا دیتا ہے۔ اِنَّ الْاَرْضَ مِنْ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ۔ اور یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اولئک هم الفاعلون۔

جہاد کی دو قسمیں ہیں مدافعاۃ جنگ اور مصلحاۃ جنگ۔ جہاد کی حقیقت سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لینے بہت آسان ہے کہ قوموں کی زندگی میں جہاد کی روح کو کیا درجہ حاصل ہے اور نظام تمدن کو درست رکھنے کے لئے کس قدر اُس کی ضرورت ہے اگر دنیا میں کوئی ایسی قوت موجود ہو جو بدی کے خلاف سپہم جہاد کرتی ہے تو نظام تمدن میں بے اعتدالی ہرگز نظر نہ آئے۔ بدی کو دوسروں سے دفع کرنا تو بڑی چیز ہے اگر اُسے اپنے سے دفع کرنے کا احساس بھی کسی قوم میں موجود ہو اور اُس کے مقابلہ میں وہ اپنے عیش و آرام۔ اپنی دولت و ثروت۔ اپنی نفسانی لذات۔ اپنی جان کی محبت غرض کسی چیز کو عزیز نہ رکھے تو وہ بھی ذلیل و خوار ہو کر نہیں رہ سکتی۔ اور اس کی عزت کو کوئی قوت پا مال نہیں کر سکتی حق کے آگے ہر جھکا اور ناحق کے آگے ہر جھکانے پر موت کو ترجیح دینا ایک شریف قوم کا خاصہ ہونا چاہئے اور اگر وہ اعلائے حق

اور اعانتِ حق کی قوت نہ کمیتی ہو تو اُسے کم از کم تحفظِ حق پہنچتی کے ساتھ ضرور قائم رہنا چاہئے جو شرافت کا کم سے کم درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ حکیم نے سب معاملات میں تحمل و برداشت کی تعلیم دی ہے مگر ایسے حملہ کو برداشت کرنے کی تعلیم نہیں دی جو دینِ اسلام کو مٹانے یا مسلمانوں کے حقوق اور اُن کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ حفاظتِ دین اور مدافعتِ دیارِ اسلام کا حکم ایسا سخت ہے کہ جب کوئی قوتِ اسلام کو مٹانے اور اسلامی قومیت کو فنا کرنے کے لیے حملہ آور ہو تو تمام مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ سب کام چھوڑ کر اُس کے مقابلہ پر نکل آئیں اور جب تک اسلام اور اسلامی قومیت کو اس خطرے سے محفوظ نہ کریں اُس وقت تک جین نہ لیں بدایع الصنائع میں لکھا ہے کہ ”جب اعلانِ عام ہو جائے کہ دشمن نے ایک اسلامی ملک پر حملہ کیا ہے تو پھر فرض عین ہو جاتا ہے اور ہر مسلمان پر جو جہاد کی قوت رکھتا ہو فرداً فرداً اس کی فرضیت عائد ہوتی ہے۔ تغیرِ عام ہونے کے بعد تو ادائے فرض کا حق بغیر اُس کے پورا ہوتا ہی نہیں کہ رب کے سب جہاد کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ اُس وقت وہ سب مسلمانوں پر اُسی طرح فرض عین ہو جاتا ہے جس طرح روزہ اور نماز۔ پس غلام کو بغیر آقا کی اجازت کے اور عورت کو بغیر اپنی شوہر کے اجازت کے نکلنا چاہئے کیونکہ اُن عبادات میں جو فرض عین ہیں غلام اور بیوی کی خدمت آقا اور شوہر کی ملک سے مستثنیٰ ہیں جیسے نماز اور روزہ۔ اسی طرح بیٹے کے لئے مباح ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر والدین کی اجازت کے نکل کھڑا ہو۔ کیونکہ نماز اور روزہ جیسے فرض عین ہیں والدین کا حق اثر انداز نہیں کر سکتا۔“

مسلمانوں کو اُن دینی فرائض میں جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں سب سے بڑا اور اہم فرض یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اپنے قومی استقلال کی سختی کے ساتھ حفاظت کریں۔ اور اپنے قومی اور دینی وجود کو کسی حال میں فتنے سے مغلوب نہ ہونے دیں اس لئے اسلام نے اپنے پیروں کو جنگ کی محض اجازت ہی نہیں دی بلکہ تاکید کی ہے۔

مدافعتِ جنگ کے یہ احکام ہیں :

(۱) جب مسلمانوں سے جنگ کی جائے اور اُن پر ظلم و ستم کیا جائے تو مسلمانوں کے لئے اپنی مدافعت میں جنگ کرنا جائز ہے۔

(۲) جب لوگ مسلمانوں سے گھر بار چھینیں اُن کے جائز حقوق سلب کریں اور انھیں اُن کی ملکیتوں سے بیدخل کریں تو اُن کے ساتھ جنگ کرنا چاہئے۔

(۳) جب مسلمانوں پر اُن کے مذہبی عقائد کے باعث تشدد کیا جائے اور انھیں محض اس لیے

تیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں تو اُن کے لئے اپنی مذہبی آزادی کے خاطر جنگ کرنا جائز ہے۔

(۴) دشمن غلبہ کر کے جس سرزمین سے مسلمانوں کو نکال دیں یا مسلمانوں کے اقتدار کو وہاں سے مٹا دیں۔ اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور جب کبھی مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو تو انہیں اُن تمام مقامات سے دشمن کو نکال دینا چاہئے جہاں سے اس نے مسلمانوں کو نکالا ہے۔ صد عن سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا بھی ایک جرم ہے جس کے خلاف جنگ ضروری ہے اور اُس کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) جو لوگ دوسرے راستے پر چل رہے ہیں انہیں اس راستے پر نہ آنے دیا جائے۔

(۲) جو اس راستہ پر چل رہے ہیں اُن کو ہٹا دیا جائے۔

(۳) چلنے والوں کے راستے میں کانٹے بچھا دیئے جائیں۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے بھی جنگ کا حکم دیا ہے (۱) جو مسلمانوں سے عہد کر کے توڑیں (۲) اُن سے معاہدہ توڑ دو مگر اُن کا رویہ ایسا مخالفانہ اور معاندانہ ہو کہ اسلام اور مسلمانوں کو اُن سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ (۳) جو لوگ بار بار بد عہدی اور دغا بازی کریں۔ ان بیرونی دشمنوں کے سوا کچھ اندرونی دشمن بھی ہیں جن کو قرآن حکیم نے منافق کا جامع لفظ استعمال کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا سابر تاؤ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ گروہ اسلام قبول کرنے کے بعد علانیہ کفر کرتا ہے یا زبان سے اسلام کا اقرار اور حرکات سے مسلمانوں کا درپے آزار ہوتا ہے۔ تفرز برپا کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت اسلام کی مدد کے بجائے اُسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔

دعا خانہ جنگ کے جو احکام اوپر بیان ہوئے اُس کا منشا مسلمانوں کی قومی قوت کو مٹنے سے اور تباہ ہونے سے بچانا ہے مگر اُس کا معرّف کیا ہے۔ قوت کو بچا کر کیا کام لینا مقصود ہے اُس کو قرآن نے اِن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کُنْتُمْ حَذَرًا مَّتٰی اُخْرِجْتُمْ لِّلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔ اس میں ارشاد پاک اُخْرِجْتُمْ لِّلنَّاسِ ہے یعنی تمام بنی نوع انسان کی خدمت کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور بنی نوع کی خدمت یہ ہے کہ نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں چنانچہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ ٹھہرا کہ وہ بنی نوع انسان کی خدمت کریں یعنی اُن کو نیکی کا حکم کریں اور بدی سے روکیں۔

حیوانوں سے لے کر انسانوں تک ہر ایک کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ کچھ کھائے آرام سے

رہے اور اپنا سب کچھ پر غلبہ کرے اور اس فکر میں اُس کی عمر کا بڑا حصہ صرف ہوتا ہے مگر ایک مسلمان ہے کہ وہ اپنی زندگی کا نصب العین بہت بلند رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی اس لئے نہیں سمجھتا کہ تنہا اپنی سے بسر ہو بلکہ اس لئے سمجھتا ہے کہ بنی نوع انسان کی خدمت ادا کرے۔ اُن کے لیے اپنا مال۔ اپنی جان اپنا سب کچھ اگر ضرورت ہو تو دے دے۔ یہ خدمت جہاد فی سبیل اللہ ہے اور اسی کا اجر ہے۔ یہ فرق بھی سمجھ میں آجائے گا کہ جہاد کیا ہے اور جنگ کیا ہے جس کی تعریف ابتدائیں کی گئی ہے کہ اپنے اور بقائے نفس کے لئے لڑنا جنگ ہے اور دوسروں کی خدمت کرنا۔ اُن کی زندگی برقرار رکھنے اپنی جان دینا یہ جہاد ہے چونکہ مسلمانوں کی مافغانہ جنگ میں بھی تحفظ قوت اور اس کا استعمال فی سبیل اللہ مقصد ہوتا ہے اس لئے وہ بھی جہاد ہے مسلمانوں کی قوت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ نیکی کو قائم کریں گے اور بدی کو مٹائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی خیرامت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اُن کی زندگی کا نصب العین اخراجت للناس میں پوشیدہ ہے۔ اُن کی زندگی کا مقصد تمام عالم انسانی کی خدمت ہے اور خدمت کا دائرہ تمام کرۂ زمین کو محیط ہے۔

غلامی کا مسئلہ | اسلام کے پہلے سے غلامی کا مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے اُس کی اجازت دی اس لئے کہ دفعتاً اس کا موقف کر دینا مشکل تھا۔ اسلام کی اسپرٹ تدریجی اصلاح کی ہے۔ اور اس مسئلہ میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اُس کے کئی وجوہ ہیں۔

(۱) اس عہد میں اسیران جنگ کے تبادلہ کا دستور نہ تھا۔ جب مسلمانوں کے آدمی دوسری قوموں کے پاس قید ہوتے تو غلام بنا کر رکھ لئے جاتے اُس کے تدارک میں اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ دشمن قوموں کے جو لوگ گرفتار ہو کر آئیں انھیں غلام بنا کر رکھیں تاہم جہاں تبادلہ کا موقع آیا ہے تو مسلمانوں نے بخوشی منظور کیا ہے۔

(۲) جب کسی گاؤں کے اکثر و بیشتر مرد لڑائی میں مر جاتے تو لادارت عورتوں اور بچوں کی پرورش کا انتظام بھی ہو سکتا تھا کہ فاتح قوم اس کو اپنے ذمہ لے۔

(۳) اسلام نے صرف اجازت دی حکم نہیں دیا بلکہ بے شمار فتوحات میں غلام نہیں بنایا گیا یا رہا کر دیا گیا۔

(۴) جنگ کی مجبوری سے تو اس کی اجازت دی مگر لوگوں کو کپڑا کر جینے کی سختی سے مخالفت کی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ میں مدعی ہوں گا اگر کوئی آزاد انسان کو بیچ کر اُس کی قیمت کھائے۔

اسلام نے بلا واسطہ اس اصلاح کو مشکل پا کر بلا واسطہ ایسے طریقے اختیار کئے جن سے غلامی کی مضرتیں اور خرابیاں دور ہو جائیں۔

(۱) غلام کو آزاد کرنے اور آزادی میں مدد دینے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا پھر اُن کے ساتھ نیک سلوک کی سخت تاکید کی، اچھا کھلانے اور اچھا پہنانے کی بڑی تاکید کی۔

(۲) غلاموں کو وہ حقوق دئے جن سے وہ آزادوں کے لگ بھگ ہو گئے۔

(۳) اپنے اندر اُن کو مساوات کا درجہ دیا۔ ترقی کی راہیں اُن کے لئے کھلی تھیں۔

خصوصیات قرآنی | صفت تنزیل، قرآن مجید عقوڑا عقوڑا کر کے بائیس سال کے عرصہ میں نازل موقع ملا۔ اور عمل پیرا ہونے کا بھی اچھا وقت ہاتھ آیا ایک عمل کے راسخ ہونے کے بعد دوسرے عمل کی فکر رجوع ہونے سے ہر عمل پختہ ہوتا گیا۔ اسی لئے صحابہ کا گروہ ایسا پختہ اعتقاد اور پختہ عمل کا نمونہ ہوا کہ اُن کو دیکھ کر دوسرے اپنے کردار کو درست کر سکے۔ اکثر فرائض تدریجی طور پر نافذ ہوئے اور اکثر کبار تدریجی طور پر چھڑائے گئے اس سے کردار کے بننے میں بڑی مدد ملی۔

مفسرین نے تنزیل کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے مکی اور مدنی مکی دور کے تنزیل میں زیادہ مخاطبت کفار عرب سے ہے مدنی دور میں زیادہ مخاطبت یہود و نصاریٰ سے ہے۔ مکی دور میں صفات خداوندی کے مثبت اور منفی پہلو۔ رسالت کی ضرورت اور رسول کے کردار و معاد و حشر و نشر پر زور دیا گیا ہے۔ جس سے انفرادی ترقی میرا آتی ہے۔ انسانی شخصی کردار بنتا ہے۔ مدنی سورتوں میں معاشی و معاشرتی پہلو مذہبیت کے اصول و مسائل۔ آپس کے میل جول کے آداب و طریقے۔ زیادہ وضاحت سے سمجھائے گئے ہیں جس سے اجتماعی ترقی میرا آتی ہے۔ مکی دور میں جھوٹی صودہیں زیادہ ہیں۔ مدنی دور میں ایسی سورتیں زیادہ ہیں۔

اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ ہر سورت اپنی جگہ مکمل ہے۔ جو ترتیب صحیفہ عثمانی میں پیش نظر رکھی گئی ہے وہی حضورؐ سے مروی بھی ہے۔ اکثر سورتیں تہجد میں حضورؐ سے سنی گئی ہیں اور اسی ترتیب میں ربط اور تعلق بھی ہے۔ لہذا اکثر مفسرین نے اس ربط کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔

شان نزول کی وضاحت سے اکثر آیات کی وضاحت بھی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لئے مفسرین نے اُس پر بہت زور دیا ہے۔ تاکہ اصول کے معلوم کرنے میں اور مسائل کے استنباط کرنے میں سہولت ہو۔ قرآن مجید کا طریقہ بیان یہ ہے کہ جہاں جوش بہن لگتا ہے اُس کا ازالہ وہیں کر دیا جاتا ہے

ہا ہی لین دین۔ یا قوموں کے تعلقات سب آگئے۔ وفائے عہد کا مطالبہ کرتا ہے عہد شکنی سے منع کرتا ہے۔ تحلیل عام کے بعد استثناء کر کے اپنے علم و قدرت اور اُن کے رموز مصلحت کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔

اکثر فصحاء نے شعر و نثر سب لکھنا چھوڑ دیا پوچھا تو کہا کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت نے زبان عربی کو چیلنی کر دیا۔ اب صرف بڑھنے کا لطف باقی رہ گیا کہنے کا لطف ختم ہو گیا۔

قرآن مجید کے مضامین کی بلندی بھی اس نوعیت کی ہے کہ کوئی کتاب احکام و مسائل نصیحت اور موعظت کے اعتبار سے اس بلند پایہ کو نہ پہنچ سکی۔ اکثر جملے کے جملے ترکیبوں کی ترکیبیں گزشتہ ساڑھے تیرہ سو سال سے زبان زد خاص و عام ہو کر رہ گئیں۔ کوئی دوسری کتاب یا کلام اپنا رنگ ہی نہ جاسکا۔

کتاب کی شکل میں نہ ہونے سے مضامین کی تقسیم علیحدہ علیحدہ نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔

جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ کثیر الجوانب اور متعدد اعتبار سے عبرت خیز ہوتے ہیں۔ اکثر وہی ہیں جو اس وقت کفار عرب یا یہود و نصاریٰ میں مشہور تھے۔ اُن میں صحت کے پہلو پیش نظر رکھ کر۔ اور اُن کے اسقام و دور کر کے عبرت و نصیحت کے انداز میں بیان کر دیا ہے۔ زیادہ تفصیلات جو قصہ گوئی کا رنگ ہوتا ہے اُس کو ترک کر دیا۔ بعض جگہ تو صرف ضرورت کا حصہ لے کر باقی پھوڑ دیا۔ حضرت یحییٰ اور اُن کے قصہ کو متعدد بار ذکر کیا اس لئے کہ اُن سے حضور اکرم کے واقعات و حالات کو خاص مناسبت تھی۔ اُسی قسم کی جدوجہد پیش آنے والی تھی۔ اُسی قسم کا عروج ہونے والا تھا۔ ان اُمور کے پیش نظر حضور کو ڈھارس دلائی۔ حضرت آدم کا قصہ کئی بار دہرایا۔ حضرت مریم کے قصہ کو بھی متعدد جگہ ذکر کیا۔ حضرت نوح۔ حضرت لوط۔ حضرت صالح۔ حضرت شعیب ان کے قصص اُن کی قوم کے قمر و اندر و ش اور اُن کے انجام بتلانے کے لئے ذکر کئے گئے۔ ان سب کا مقصد عربوں کو عبرت دلانا اور یہود و نصاریٰ کے مروجہ عقائد باطلہ کی تردید تھی۔ اس کے علاوہ صفات خداوندی میں جو جو افراط و تفریط کے خیالات داخل ہو چکے تھے اُن سب کو پاک و صاف کیا رسول کو اُس کے مرتبہ عبدیت سے ہٹا کر جو علو اُن کی شان میں روا رکھا تھا اُن سب کی تردید غیر مشتبہ الفاظ میں کر دیا۔

غرض قرآن پاک میں ذیل کی خصوصیات واضح طور پر پائی جاتی ہیں۔

(۱) خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات کا ایسے دلائل سے ثبوت کہ حکیم اور جاہل دونوں

اپنے ذوق کے مطابق سمجھ سکیں اور متاثر ہوں۔

(۲) عالم غیر محسوس کے حقائق اور وہاں کے حالات کا ایسا پُر اثر۔ سچا اور صاف بیان کہ سننے والے کو عالم باقی کا شوق پیدا ہو۔ اور لذات فانیہ حقیر معلوم ہوں۔

(۳) انسانی سعادت و شقاوت کا صاف سیدھا عقل کے مطابق راستہ دکھانا ہر انسان کو مفید و مضر اعتقادات سے واقف کرانا۔ نیک و بد نتائج پیدا کرنے والے اعمال سے آگاہی کر دینا۔

(۴) طہارت و نجاست ظاہری و باطنی کی وضاحت۔

(۵) اشیاء کی حلت و حرمت جس کا اثر اخلاق پر پڑتا ہے۔

(۶) فرائض و آداب عبادات مالی و بدنی و روحانی۔

(۷) ذکر الہی اور آیات قدرت میں غور و فکر کے فوائد۔

(۸) حوادث دہراور انسانی انقلاب سے ہجرت و نصیحت حاصل کرنے کے فوائد و تاکید۔

(۹) ناجائز شہوات و لذات دنیوی پر مائل ہونے کی مذمت۔

(۱۰) شکر۔ صبر۔ رضا۔ تسلیم۔ قناعت۔ سخاوت۔ صدق۔ عفاف وغیرہ ملکات فاضلہ کی طرح

اور اُن کے مخالف صفات کی مذمت۔

(۱۱) اوقات گراں مایہ کو لغویات و بیکار مشاغل میں صرف کرنے کی بُرائی۔

(۱۲) تمدن کے اُصول۔ عفو کرنا۔ انتقام سے درگزر کرنا۔ برائی کے مقابل میں بھلائی کر کے

دشمن کو مغلوب کرنا۔ حلم۔ راست بازی۔ معاملات میں دغا و فریب نہ کرنا۔ عہد کی پابندی۔ تواضع و انکسار مخلوق

الہی پر رحم کرنا۔ ماں باپ اور بزرگوں کی تعظیم۔ چھوٹوں پر شفقت۔ مسافر۔ یتیموں۔ مسکینوں۔ غلاموں۔

اسیروں پر رحم کھانا۔ جھوٹ نہ بولنا۔ تمسخر نہ کرنا۔ غیبت و بدگویی سے باز رہنا۔ جھوٹی گواہی نہ دینا۔ شراب۔

قتل۔ جوا۔ زنا۔ لواطت۔ چوری وغیرہ مفاسد سے روکنا۔ ہم سایہ۔ اہل قرابت اور دوستوں کے حقوق

لمحوظ رکھنا۔ اُن کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا۔ یہ جملہ تمدن کے اصول سکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ۔

(۱۳) میراث۔ بیع و شراہ کے قوانین بیان کرتا ہے۔

(۱۴) علم سیاست کا مکمل بیان۔ حاکم کی اطاعت۔ باہمی اتفاق معاملات کو بہت اورت لے

کرنا۔ قوی و ملکی حمیت کو محفوظ رکھنا۔ دشمنوں سے بچنے کے لئے ہر قسم کا سامان حرب بہم پہنچانا۔ قواعد

حرب سکھانا۔ جنگ میں استقلال و جوانمردی دکھانا۔ اپنے سے دو چند کو خاطر میں نہ لانا۔ شہیدوں کے فضائل

مجاہدوں کے مناقب۔ بزدلوں۔ بخیلوں۔ کاہلوں کی مذمت۔ غنیمت کے احکام۔ یہ سب امور بیان

کر دئے گئے۔

(۱۵) روحانی ترقی کے علوم۔ روحانی امراض اور اُن کی دوا۔

(۱۶) انسان کے روبرو موجودات اور وجود کے مراتب کو پیش کرنا اور اُن کے عالم محسوس میں آنے اور جانے کا راز بتانا۔

(۱۷) عبادتِ دہشتش کے لائق ذاتِ واحد کے سوا کوئی غیر مہتمی نہیں ہے۔ توحید کی تاکیدِ غیر لفظِ اولہامِ باطلہ۔ ارواحِ غیر مرئیہ کی پرستش حرام کر دی۔

(۱۸) خدا سے محبت رکھنے کی تاکید۔ اُس کے صفاتِ رحمان و رحیم کا ہونا۔ اس کی انسانوں سے محبت۔ اُس کی نعمتیں۔ مصائب میں دستگیری ان سب کو واضح کر دیا۔

(۱۹) اُس کے رسولوں کی حیثیت۔ اُن کی عبدیت۔ اُن کا نمونہ کامل ہونا۔ اُن کی اطاعت و اُن پر اعتقاد لانے کی ضرورت ان سب کو واضح کر دیا۔

(۲۰) پیشین گوئیوں کا طویل سلسلہ ہر سورہ میں پایا جاتا ہے۔ جس میں حضور اکرمؐ کی فتح و نصرتِ حق کی کامیابی۔ باطل کی سرنگونی۔ وغیرہ کو وضاحت سے بیان کیا گیا۔

(۲۱) رواج کی پابندی۔ اندھی تقلید۔ اولہامِ پرستی۔ عجائبِ پرستی۔ عصیت کے خیالاتِ باطلہ سے پاک کر دیا۔

اس کا اثر یہ ہوا کہ صرف چند سال میں پورے ملک کی کاپلٹ دی گئی اور اُن میں وہ فضائلِ حمیدہ راسخ ہو گئے کہ ان کی وجہ سے بنی نوعِ انسانی پر ایک رنگ جمادیا۔

سورتوں کے اسماء جن سے وہ مشہور ہیں اکثر احادیث میں پائے جاتے ہیں۔ اور خود **ترتیب القرآن** حضور اکرمؐ کی زبان سے مروی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سورتوں کے اسماء توفیقی ہیں یعنی منجانب اللہ ہیں۔

سورتیں اپنی تقسیم کے لحاظ سے مکی و مدنی ہیں۔ قبل ہجرت اور بعد ہجرت کی سورتوں میں خاص امتیازی شان ہے اور نازل شدہ وحی میں بین فرق معلوم ہوتا ہے۔ قبل ہجرت زیادہ تراصولی تعلیم ہے یعنی توحید۔ رسالت معاد وغیرہ پر بحث۔ اور بعد ہجرت تفصیلاتِ شریعت پر زیادہ زور ہے کیونکہ بعد ہجرت ان تفصیلات کی ضرورت پیش آئی۔ دوسری بات قبل ہجرت کی سورتوں میں انفرادی زندگی کو درست کرنے کے ہدایات ہیں اور بعد ہجرت اجتماعی۔ تمدنی و معاشرتی درستگی کی ضرورت داعی ہوئی۔ اور تبلیغی کاموں سے سابقہ پڑا اس لئے ہر شخص کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح لازمی ہے۔

قرآن مجید میں ۱۱۴ سورتیں ہیں۔ ۵۵۶ رکوع اور ۶۶۶۶ آیات۔ ۱۴ سورتیں۔

نمبر	سورہ کا نام	آیات	وقت نزول	تعداد آیات در کتب	مخاطبت و مضمون
۱	سورہ فاتحہ	۱	کی ابتدائی پہلی کس سورت ۲ بعثت	۷	مسلمانان عالم
۲	بقرہ	۲۸۶	مدنی اکثر حصہ بدر سے پیشتر کا ہے	۲۸۶	یہود سے زیادہ مخاطبت ہے۔
۳	آل عمران	۱۹۹	مدنی جنگ احد کے بعد	۱۹۹	عیسائیوں سے زیادہ مخاطبت ہے۔
۴	النساء	۱۷۷	مدنی	۱۷۷	عورتوں کے حقوق و معاشرت
۵	مائدہ	۱۲۰	مدنی	۱۲۰	عیسائیوں سے زیادہ مخاطبت۔ خوان کا ذکر
۶	الانعام	۱۶۶	مدنی آخری سال قبل ہجرت	۱۶۶	مشرکانہ رسوم کا ذکر۔ کفار عرب سے زیادہ مخاطبت
۷	الاعراف	۲۰۶	مدنی ایضاً	۲۰۶	ضرورت نبوت پر زور دیا گیا۔
۸	الانفال	۷۵	مدنی جنگ بدر	۷۵	مال غنیمت اور جنگ بدر کا ذکر۔
۹	التوبہ	۱۲۹	مدنی	۱۲۹	کفار سے بیزاری و علیحدگی۔
۱۰	یونس	۱۱۹	مدنی	۱۱۹	کفار کی ہلاکت کی پیشین گوئی۔ صداقت وحی پر زور
۱۱	ہود	۱۲۳	مدنی	۱۲۳	نافرمان قوموں اور ان کے پیغمبروں کا ذکر
۱۲	یوسف	۱۱۱	مدنی	۱۱۱	حضرت یوسف کا ذکر
۱۳	الرعد	۴۳	مدنی	۴۳	وحی الہی کو بارش سے تشبیہ
۱۴	ابراہیم	۵۲	مدنی	۵۲	اعدائے رسول کا ذکر اور رسول کی آخری کامیابی
۱۵	الحجر	۹۹	مدنی	۹۹	صالح کی وادی کا نام اور انھیں کا ذکر
۱۶	الاحقاف	۱۲۸	مدنی	۱۲۸	شہد کی گھسی سے وحی الہی کی طرف توجہ دلانا
۱۷	بنی اسرائیل	۱۱۳	مدنی ابتدائی کی زمانہ	۱۱۳	بنی اسرائیل کے برکات اور وراثت کی منتقلی کا ذکر
۱۸	الکہف	۱۱۰	مدنی ایضاً ۳۷ بعثت	۱۱۰	عیسائی اصحاب کی جائے پناہ یہودیوں کے
۱۹	مریم	۹۴	مدنی	۹۴	تین سوال کا جواب۔
۲۰	طہ	۱۳۸	مدنی	۱۳۸	حضرت مریم کے ذکر سے عیسائیوں پر اتمام حجت
					آنحضرت کو مدد کامل بتلا کر نذر عمری کے کمال کشیدگی

سورہ کا نام	تعداد آیات مکمل	مخاطبت و مضمون
۲۱ الانبیاء	۱۱۲	انبیاء پر اعتراضات۔ اُن کے بلند مقامات۔ اُن کے دشمنوں کی ہلاکت۔
۲۲ الحج	۶۸	انسانی قربانی حج سے پوری ہوتی ہے اور کمال محبت الہی عاشقانہ رنگ اختیار کرتا ہے۔
۲۳ المؤمنون	۱۱۵	مومنوں کی کامیابی کا انحصار صرف دنیوی ترقی نہیں۔
۲۴ النور	۶۴	آنحضرت کے نور کو کامل نور سے مشابہت۔
۲۵ الفرقان	۲۶	آنحضرت کی تشریف آوری حق و باطل کے درمیان کھلا فرق ہے۔
۲۶ الشعراء	۲۲۹	یہ وحی ہے انبیاء کی طرف۔ کہانت یا شاعری ہونے کی تردید۔
۲۷ النمل	۹۳	حضرت سلیمان کا رعب و قوت اور قوموں کا سر جھکا نا یہی شوکت حضور کو ملنے والی ہے۔
۲۸ القصص	۸۹	حضرت موسیٰ کی سرگزشت اور حضور سے مماثلت اس طرح ہجرت کی طرف توجہ دلائی ہے۔
۲۹ العنکبوت	۶۹	مخالفین اسلام کی تدابیر کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کر اُس کے شکنے اور توحید کے پھیلنے کی پیشین گوئی۔
۳۰ الروم	۶۰	عیسائی ایرانیوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے۔
۳۱ لقمان	۳۴	لقمان کا ذکر جو حبش کے رہنے والے تھے۔
۳۲ السجده	۲۱	اخلاقی تعلیم سے قوموں کو فلاح ملتی ہے۔ مسلمانوں کی فلاح قرآن کریم کی فرمانبرداری سے وابستہ ہے۔

نمبر	سورہ کا نام	پہنچ	وقت نزول	تعداد آیات رکوع	مخاطبت و مضمون
۳۳	الاحزاب	دنی	۵-۵	۷۳	جنگ احزاب کے ذکر سے حضور کو کامل نمونہ بتایا ہے۔
۳۴	التبا	مکی	درمیانی زمانہ	۵۴	سبکی قوم بین میں ہستی تھی اُس کی تباہی کے واقعہ سے بتایا کہ نتائج اعمال حق میں یہ اللہ تعالیٰ کا اہل قانون ہے۔
۳۵	فاطر	مکی	"	۴۵	اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتا کر فطرت انسانی میں خدا سے ملنے کی ترپ بتائی ہے جو ربوبیت روحانی ہے۔
۳۶	یس	مکی	"	۱۳	آنحضرت سے مخاطبت کہ آپ نے انسانیت کو کمال پر پہنچا دیا۔
۳۷	الصافات	مکی	"	۱۸۲	خدا کی حضور میں صف باندھنے والوں کا ذکر اور اُن کا غلبہ۔
۳۸	ص	مکی	"	۸۵	وعدہ حق کی سچائی و کامیابی
۳۹	الزمر	مکی	"	۷۵	مومنوں اور کافروں کے دو گروہ۔
۴۰	المومن	مکی	"	۶۱	رجل مومن جو فرعون کے روبرو حمایت حق کے لیے کھڑا ہوا۔ اُس نے ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نصرت دیتا ہے۔
۴۱	حم سجده	مکی	"	۵۴	اللہ تعالیٰ انسان پر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ راہیں کھول کر نہیں بتلا دیتا۔
۴۲	الشوریٰ	مکی	"	۵۳	مشورے کو قومی کاموں کی بنیاد قرار دیا ہے۔
۴۳	الزخوف	مکی	"	۸۱	سونا چاندی دھنیوی آرائش کے ظاہری سلا ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس بے حقیقت تھیں۔
۴۴	الذخاں	مکی	"	۵۹	حضور کے مخالفین کی سرزد خان سے۔

سورہ کا نام	سورہ کا نام	وقت نزول	تعداد آیات در کتب	مخاطبت و مضمون
۴۵	الباقیہ	کی	۳۶	وحی الہی کی حقانیت اور جزا سزا کا حق ہونا۔ قیامت کے احوال کی وجہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت۔
۴۶	الاحقاف	کی	۳۵	ریت کے تودے سے انجام مخالفت کی مثال دی ہے قوم عاد کی مثال کا ذکر ہے۔ حضور کے نام لیوا ذیل و خوازنہیں رہ سکتے۔ صلح حدیبیہ کو اسلام کی عظیم الشان فتح کہا۔ جماعت اسلامی کے نظام کو قائم کرنا اور باہمی محبت کا پیدا کرنا۔
۴۷	محمد	مدنی	۳۸	جنگ بدر سے پہلے
۴۸	الفجر	مدنی	۲۹	ذیقعدہ ۱ھ
۴۹	الحجرات	مدنی	۲۴	۹ھ
۵۰	ق	کی	۲۵	ابتدائی زمانہ
۵۱	الذاریت	کی	۲۱	"
۵۲	الطور	کی	۲۹	"
۵۳	النجم	کی	۲۲	شعبہ بشت
۵۴	القمر	کی	۵۵	"
۵۵	الرحمن	کی	۷۸	"
۵۶	الواقعه	کی	۹۶	"
۵۷	الحديد	مدنی	۲۹	حدیبیہ کے بعد

نمبر	سورہ کا نام	آیتیں	وقت نزول	تعداد آیات و رکوع	مخاطبت و مضمون
۵۸	المجادلہ	مدنی	۳۳ھ	۲۲	پھر انبیاء کو بھی تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ مخالفین کی منصوبہ بازیوں اور شرارتوں کا ذکر ہے۔
۵۹	الحشر	مدنی	۳۳ھ	۲۲	اس میں بنی نضیر کی جلاوطنی کا ذکر ہے جو کہ سزا تھی اُن کے کرتوتوں کی۔
۶۰	الممتحنہ	مدنی	صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کا دریا	۱۳	مسلمانان اور کفار کے تعلقات کا ذکر اور اُن کے ترک موالات۔
۶۱	القصف	مدنی	ابتدائی زمانہ	۱۴	مسلمانوں کو قربانی دینے کے لیے اور جنگ کے لیے ابھارا ہے۔
۶۲	الجمعة	مدنی	"	۱۱	حضور ہی تا قیامت معلم اور مژک ہیں گے۔ اور علم پھیلے گا۔
۶۳	المنافقون	مدنی	"	۱۱	منافقوں کا ذکر ہے۔
۶۴	التغابن	مدنی	"	۱۸	اتفاق فی سبیل اللہ پر زور ہے۔
۶۵	الطلاق	مدنی	۳۶ھ	۱۲	مسأ طلاق کو بتا کر احکام کا مکملہ کر دیا۔
۶۶	التحریم	مدنی	۳۹ھ	۱۲	سورہ بقرہ کی تکمیل کرتی ہے اور فلاح کی راہیں بتاتی ہے۔ مومنوں کی تطہیر و تزکیہ۔
۶۷	الملک	مکی	ابتدائی	۳۰	ایک خدا کا قانون ہی ساری دنیا میں چلتا ہے۔
۶۸	القلم	مکی	بالکل ابتدائی	۵۲	قلم و دوات کی مدد سے جو علوم پھیلے وہ حضورؐ کی عظمت ظاہر کریں گے۔
۶۹	الحاقة	مکی	ابتدائی	۵۳	بدی اور اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کا نتیجہ مل نہیں سکتا۔
۷۰	المعارج	مکی	"	۴۴	جوچون اعلیٰ کو حاصل کرتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں اُن کے بڑے مراتب ہیں۔

سورہ کا نام	تعداد آیات	مخاطبت و مضمون
۷۱ ذوح	۲۸	فوح کی نصیحت زمانے کا نتیجہ ہلاکت ہوا۔
۷۲ الْحَجُّ	۲۵	حق مشکلات سے دنیا میں قائم ہوتا ہے۔
۷۳ الْمُزْمَلُ	۲۰	بہ لحاظ حضور قلب رات کی نماز بہترین نماز ہے
۷۴ الْمُتَفِّرُ	۵۶	تکمیل نفس کے بعد اوروں کی تکمیل کرو۔
۷۵ الْقِيَامَةُ	۲۰	قیامت کو بطور شہادت پیش کر کے
		روحانی قیامت اور اپنے اندر زندگی
		پیدا کرنے کی ترغیب ہے۔
۷۶ الذَّهَرُ	۲۶	انسانی روحانی ترقیات کا ذکر ہے کہ بدی
		کو دبانے کی قوت پیدا کرے۔
۷۷ الْمُرْسَلَاتُ	۵۰	رسولوں کی تمذیب کا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ نام
		نیک بٹ جاتا ہے۔
۷۸ الْاِنْبَاءُ	۲۰	حضور کی مخالفت خیر عظیم ہے۔
۷۹ النَّازِعَاتُ	۲۶	مدارج روحانی میں خواہشات نفسانی سے
		باہر نکلنا پہلا مرتبہ ہے۔ بعد دوسرے
		مراتب۔
۸۰ عَبَسَ	۲۲	غریب اور چھوٹے لوگ قرآن کی بدولت
		عظیم الشان مرتبہ پر پہنچ جائیں گے۔
۸۱ التَّكْوِيْنُ	۲۹	پہلے مذاہب کی صف پسٹنے کا ذکر ہے۔
۸۲ الْاِنْفِطَارُ	۲۹	کس طرح روحانی بارش سے توار انسانی
		نشوونما پاکرمکالمات انسانی کا ظہور ہوتا ہے۔
۸۳ التَّطْوِيْنُ	۳۲	قویٰ کو صیغ استعمال ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ
		اعمال ترقی نہیں کرتے۔
۸۴ الْاِشْقَاقُ	۲۵	تمام ترقیات اشفاق سے وابستہ ہیں جیسے

سورہ کا نام	سورہ کی آیتیں	وقت نزول	تعداد آیات و رکوع	مخاطبت و مضمون
۸۵ البروج	کئی	ابتدائی	۲۲	آسمان کے انشقاق سے بارش ہوتی ہے۔ ملک عرب میں ایک قوم پیدا ہوگی جو ملک کو بھردے گی جیسے ستاروں سے آسمان بھر رہا ہے۔ تیز روشنی سے تاریکی پاش پاش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام عیوب سے منتر ہے انسان اُس کی جو صفت پیش نظر رکھتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
۸۶ الطارق	کئی	"	۱۶	تذکرہ نہ کر کے دنیا میں لوث رہنا مصیبت میں گرفتار ہونا ہے۔
۸۷ الاعلیٰ	کئی	"	۱۹	انسانی اعلیٰ حالت جو نفس مطمئنہ ہے عبادت سے پیدا ہوتی ہے۔
۸۸ الغاشیہ	کئی	"	۲۶	آپ کو تکالیف اٹھانا پڑے گی کیونکہ تمام ترقیات کا انحصار اسی پر ہے۔
۸۹ النجم	کئی	"	۳۰	اضدادی صفات انسان میں جمع ہیں وحی غائبی روشنی ہے جس سے فائدہ اٹھانا مراتب عالیہ تک پہنچ جاتا ہے۔
۹۰ البلد	کئی	"	۲۰	رات و دن جیسے یکساں نہیں ویسے ہی اللہ کی راہ میں چلنے والا اور حق کی تکذیب کرنے والا یکساں نہیں ہو سکتے۔
۹۱ الشمس	کئی	"	۱۵	جدوجہد کے بعد سکون کا زمانہ آئے گا اور اسلام ترقی کرے گا۔
۹۲ واللیل	کئی	"	۲۱	اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت کے دلائل قائم کر دیے ہیں اس لئے اسلام ناکام نہیں ہو سکتا۔
۹۳ والضحیٰ	کئی	"	۱۱	
۹۴ الانشراح	کئی	"	۵	

سورہ کا نام	سورہ کا نام	وقت نزول	تعداد آیات کریم	مخاطبت و مضمون
۹۵	التین	کئی	۵	انسان کو بلند مرتبہ اخلاق فاضلہ پر قائم رہنے سے ملتا ہے۔
۹۶	العلق	کئی	۲۹	انسانی ابتدائی زندگی کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ اب روحانی نئی زندگی دی جاتی ہے جو وحی کے تعلق سے پیدا ہوئی۔
۹۷	القدر	کئی	۵	خیر و برکت و نزول قرآن لیلۃ القدر میں ہوا۔
۹۸	البینہ	کئی	۵	رسول اکرم کو کھلی دیں قرار دیا۔ دنیا گناہ میں موش تھی۔ آسمانی بارش سے یہ غلامت دور ہوئی۔
۹۹	الزلزال	کئی	۵	اُس روحانی بیداری سے جو حضور لائے ہیں انقلاب عظیم رونما ہوگا۔
۱۰۰	والعدیٰ	کئی	۱۱	انقلاب عظیم کا پیش خیمہ لڑائیاں ہوں گی جن کی شہادت گھوڑے دینگے۔
۱۰۱	القارعہ	کئی	۱۱	قیامت ایک معصیت کا زمانہ ہوگا۔
۱۰۲	التکاثر	کئی	۵	کثرت مال کی خواہش اور تڑپ انسان کو اصل مقصد سے دور رکھتی ہے۔
۱۰۳	والعصر	کئی	۳۰	وقت کی شہادت سے کہا ہے کہ جو قوائے خدا داد کو ضائع کر رہا ہے وہ گھٹائے میں ہے۔
۱۰۴	الہمزہ	کئی	۹	مال دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنی اصلاح کی بجائے دوسروں کی عیب شناری میں لگے رہتے ہیں۔
۱۰۵	الفیل	کئی	۵	جو حق آنحضرت لائے اُس کو اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کے مقابلے میں بچائے گا۔

نمبر	سورہ کا نام	مذہب	وقت نزول	تعداد آیات درج	مخاطبت مضمون
۱۰۶	القریش	کی	ابتدائی	۴	قریش پر احسان کیا کہ ان کو بھوک اور خوف سے بچایا تو چاہئے تھا کہ اُس کی عبادت کرتے۔
۱۰۷	الماعون	کی	۔	۷	دین محمدی بیکسوں اور غریبوں کی ہمدردی ہے یہ نہ ہو تو ناز بھی دکھاوا ہے۔
۱۰۸	الکوثر	کی	۔	۳	حضور کو خیر کشیدری۔ تمام دینوں پر غلبہ نصرت اور شفاعت۔
۱۰۹	الکافرون	کی	۔	۶	دین محمدی میں کفر کی تاریخ نہیں۔ توحید کو عملی رنگ میں پیش کیا۔
۱۱۰	النصر	مدنی	آخری زمانہ	۳	اُس نتیجہ کا ذکر کیا جو حضور کو ملا۔
۱۱۱	اللمب	کی	ابتدائی	۵	جو عداوت حق کرے اُس کا انجام ہلاکت ہے۔ ابولہب کی طرف اشارہ ہے۔
۱۱۲	الاخلاص	کی	۔	۴	توحید باری قہر کے شرک سے خالص ہے۔
۱۱۳	الفلق	مدنی	۔	۵	اللہ تعالیٰ تاریکی پھاڑ کر روشنی نمودار کرتا ہے اسی طرح ظلمتوں سے کامیابی کی طرف لیجاتا ہے۔
۱۱۴	الناس	مدنی	۔	۶	وسوسہ شیطانی سے انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پناہ مانگنے کی ہدایت کی ہے۔

عراق - شام - فلسطین

آرمینا

میدیز

اسلم

نیجریہ

بحر اسود

شام

بحر روم

جزیرہ قس

مصر

اردن

سوریا

سوریا

سوریا

سوریا

سوریا

سوریا

(۱) حضرت آدم - ابوالبشر - سب سے پہلے بشر تھے۔ نسل انسانی کب سے ہے اُس کا تعین قرآن مجید نے نہیں کیا مگر بائبل میں ہے کہ چھ ہزار برس قبل مسیح شروع ہوئی۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس کو اسماء کی تعلیم کی یعنی اُس میں استعدادِ علمی رکھی۔ اس کے بعد ملائکہ کو فرمانبرداری کا حکم دیا یعنی جو کچھ اسمائو اور زمینوں میں ہے سب کچھ انسان کے لئے مسخر کر دیا۔ گویا دوسری استعداد استعدادِ حکومت تھی فرشتے کا مجدد کرنا انسانی تکمیلِ نفس میں معاون ہوتا ہے اور ایس کا انکار انسان کی ترقی کی راہ میں حارج ہوتا ہے۔ یہ قوت بہیمیہ کو اکساکرا پنا مطلب نکالتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان اُس کو فرمانبردار بنا لیتا ہے یعنی اُس کے قوائی بہیمیہ اعتدال پر آجاتے ہیں غلطی آدم میں تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اُس کو جنت ملے یعنی راحت و آرام کی زندگی۔ یہاں آدم کے ساتھ اُن کی بیوی حوا بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ راحت و آرام کی زندگی ایسا انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ علم و طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ سکونِ قلب اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان بدی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ بدی کے ارتکاب کے بعد سکونِ روحانی دور ہو جاتا ہے۔

اللہ کے حکم سے حضرت آدم و حوا جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم کو کوئی روک ٹوک نہیں خوب کھاؤ پیو مگر اس درخت گندم بعض کہتے ہیں انجیر اور جین انگور کے پاس نہ جانا مددِ خرابی میں پڑ جاؤ گے لیکن شیطان نے آدم کو بہکا یا اور کہائیں ایسا درخت بتلاتا ہوں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشگی کی سلطنت ملے گی اور تمہارے رب نے تم کو اس لئے منع کیا ہے کہ تم فرشتہ نہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے آدم نے اُس درخت کو کچھ لیا جس کی تاثیر یہ ہوئی کہ آدم و حوا برہنہ ہو گئے۔ اور شرم کے مارے درختوں کے پتے چمٹانے لگے۔ اور عتابِ الہی نازل ہوا کہ نکلو اب یہ جگہ تمہارے قابل نہیں۔ اترو اور زمین پر جا کر رہو وہاں باہمی عداوت کی تکلیف اٹھاؤ اور موت تک وہیں رہو بعض مومنین کا خیال ہے کہ حضرت آدم سرانديپ میں ڈالے گئے اور مدت تک پریشانی کی حالت میں گناہ پر روتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کو اُن کی گریہ و زاری پر رحم آیا اور اُن کی دعا قبول کر لی۔ اور حوا سے یہ مقام عرفات ملے۔

حوا ایک سوئیس بار حاملہ ہوئیں اور بردایت دیگر ایک سو اسی بار۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور ہابیل کی بہن جین نہ تھی جب حضرت آدم نے ہابیل کا عقدِ قایل کی بہن سے کرنا چاہا تو قابیل نے انکار کیا حضرت آدم کے مشورے سے دونوں نے مقامِ منیٰ پر قربانی دی۔ ہابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس سے عداوت اور بٹعد گئی۔ ایک روز قابیل نے ہابیل کو موتیا کر ایک بڑا پتھر اُس کے سر پر ڈال کر مار ڈالا۔ اور کوؤں کے دیکھا دیکھی بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیا

گرائس کے بعد قابیل کو بھی جین نصیب نہ ہوا۔

حضرت آدم کے بڑے بیٹے شیت تھے جو حضرت آدم کے بعد پیغمبر ہوئے۔ حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے۔

(۲) ادیس (حنوک) ایک ہزار برس قبل نوح پیدا ہوئے۔ ہر روز پیر بن بیٹے تھے اور سیتے رہتے تھے۔

(۳) نوح نوح سے نکلا۔ حضرت نوح کا اصل نام شکر تھا۔ بابل نے ان کا وقت ایک ہزار برس قبل ابراہیم اور تین ہزار برس قبل مسیح متعین کیا ہے۔ اُن کے پوتے ارم کی اولاد سے عاد اور ثمود تھے۔ دوسرے بیٹے کی اولاد سے ابراہیم۔ ارم کی اولاد سے حضرت لوط بھی تھے جو حضرت ابراہیم کے چھٹے اور ہم عصر تھے۔ نوح نے ایک عرصے تک اپنی قوم کو نصیحت کی بروایت بعض ۹۵۰ سال۔ یہ قوم بعض موصین کے خیال سے فرات اور وجلہ کے درمیان آباد تھی جب حضرت نوح کی قوم نے نافرمانی کی تو حضرت نوح نے بد دعا کی نوح کو حکم ہوا کہ کشتی کو تیار کریں اور اس میں سب قسم کے جوڑے رکھ لیں۔ اس کے بعد طوفان آیا اور وہ بستیاں تباہ ہو گئیں۔ بروایت بعض فرات اور وجلہ دونوں مل گئے تھے اور درمیانی بستیاں غرقاب ہو گئیں۔ نوح کی کشتی جو دی پہاڑ پر ٹھہری۔ اس کے بعد از سر نو زندگی شروع ہوئی۔

(۴) حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح کے پوتے ارم کی اولاد سے تھے۔ ارم کی اولاد میں عاد ادنیٰ ہوا اور اس کی چوتھی پشت میں حضرت ہود پیدا ہوئے۔ عاد ایک زبردست قوم تھی جو عرب کے جنوب میں بمقام الاحقاف آباد تھی۔ ان کا عروج اس قدر ہوا کہ انھوں نے بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اس قوم کی دوسری شاخ ثمود کی اولاد سے تھی جس کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ اس قوم کے تاریخی نشانات اور کتبہ بھی ملے ہیں۔ انھوں نے چار دیوہ تیار کر دیے تھے۔ حضرت ہود ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ قوم بڑی قد آور اور طاقت ور تھی۔ شدا وہی اسی زمانے میں تھا۔ اس نے ایک بہشت بنایا تھا مگر داخل نہ ہو سکا مگر گیا۔ قوم عاد پر عذاب آندھی کی شکل میں آیا۔

(۵) ثمود۔ قوم ثمود جو ارم کے دوسرے پوتے کے نام پر مشہور ہوئی۔ قوم عاد سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ مگر عاد کے دوسو برس بعد اس کا عروج ہوا۔ یہ قوم مدینہ کے شمال میں الحجر کے علاقہ میں آباد تھی جو پہاڑ علاقہ ہے۔ حضرت صالح اُن کی طرف مبعوث ہوئے۔ اودا ایک اونٹنی بطور نشانی دی گئی کہ اُن کے سنا قبیلے تھے اور گائے بھینس بھیر۔ بکری بہت رکھتے تھے۔ ایک روز اُن کے جانور پانی پیتے اور ایک روز اونٹنی ایک فاحش عورت نے قدر کو اونٹنی کے مار ڈالنے پر آمادہ کیا۔ اونٹنی کے قتل کے تین روز بعد بھونچال کا

عذاب آیا جس میں خطرناک آواز بھی تھی۔ عذاب کے نزول کے بعد حضرت صالح شام میں جا رہے اور وہیں مدفون ہوئے۔

(۶) حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ یہ سدومیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور اپنی قوم کی اصلاح میں مصروف رہے۔ اس قوم میں لواطت کا بہت رواج تھا۔ حضرت کے سمجھانے پر بھی یہ قوم سستے پر نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت لوط کو ہوا کہ سستی چھوڑ کر چلے جائیں حضرت لوط کی روادگی کے بعد ان کی قوم تباہ ہو گئی۔ ان کی بیوی جو قوم کی جاسوسی کرتی تھی اور جس نے بارہ نوجوان لڑکوں کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ بھی تباہ ہونے والوں میں تھی۔ ان پر کوہ آتش نشان پھٹ پڑا جس کو پتھر کی بارش سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۷) حضرت ابراہیم ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ خلیل اللہ ان کا خطاب تھا۔ دو ہزار تین سو برس قبل مسیح اور حضرت نوح سے ایک ہزار برس بعد نمرود بادشاہ بابل کے زمانے میں تھے۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل دونوں کے مورث اعلیٰ تھے۔

نمرود کو بعض کنعان کی اولاد کہتے ہیں۔ بعض اس کو منوچہر کا مورث اعلیٰ بتاتے ہیں اس بادشاہ نے ترکستان اور ہندوستان کے بعض حصے فتح کئے اور بابل کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ یہ بادشاہ بڑا متکبر تھا۔ چونکہ بادشاہ پرستی کی رسم اُس زمانے میں جاری تھی اس لئے لوگ اُسے خدا یا خدا کا نائب مانتے تھے اُس کا نگران تاریخ نامی ایک سپاہی تھا جس کے گھر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ یہ قوم کو اکب پرستی اور بت پرستی کرتی تھی حضرت ابراہیم نے ایک روز جب کہ سب لوگ جاترہ میں شہر سے باہر گئے تھے تو لڑکے تیر بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب اُس کی اطلاع لوگوں کو ہوئی تو وہ سب ناراض ہوئے جب بادشاہ وقت نے سنا تو اُس کی دریافت کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ آگ تیار کی گئی اور منجھتی سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا۔ مگر وہ آگ باغ میں منتقل ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی ایمان لے آئی مگر نمرود ایمان نہ لایا۔ اُس کے بعد حضرت ابراہیم وہاں سے نکل کر شام کی طرف چل دیئے۔ راستے میں حضرت ابراہیم نے جزائر اور جہیں لوگوں کو جمع ہو کر ایک باغ کی طرف جاتے دیکھا جہاں شہزادی شوہر کا انتخاب کر رہی تھی حضرت ابراہیم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوئے اور شہزادی نے آپ کو انتخاب فرمایا اور شادی ہو گئی۔ یہ بیوی سارہ خاتون تھیں جن کا حسن شہرہ آفاق تھا۔ چند روز کے بعد حضرت بیوی کو لے کر شام جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اور بادشاہ کی سرحد سے گزرنا ہوا بعض کا خیال ہے کہ یہ مصر کے بادشاہ کی سرحد تھی اس سرحد پر بادشاہ کے حکم سے حنین عورتوں کو پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں بھیجا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو ایک صندوق میں

چھاپا۔ مگر پتہ چل گیا اور سارہ خاتون دربار میں پہنچائی گئیں۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کون ہے تو حضرت نے بہن فرمایا اس کے بعد بادشاہ نے غلوت میں جب سارہ خاتون کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور سمجھا کہ یہ کوئی بزرگ ہے وعدہ کیا کہ اگر اس کا ہاتھ درست ہو جائے تو وہ اپنے ملک کے دو حصے کر کے آدھا حضرت ابراہیم کو دیگا۔ چنانچہ حضرت کی دعا سے وہ اچھا ہو گیا اور حسب وعدہ آدھا ملک دیا۔ اور ایک خوبصورت صاحبزادی عفو کے شکرانہ میں بی بی سارہ کو دی۔ یہ صاحبزادی بی بی ہاجرہ تھیں۔ وہاں سے نکل کر حضرت ابراہیم بیت المقدس کی طرف گئے۔ یہاں حضرت جبریل نے ایک بہشت کا پتھر بیت المقدس کی جگہ پر رکھ دیا جو ابراہیم قبلہ قرار پایا۔ حضرت ابراہیم یہاں رہے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بابل جا کر نمرود کو دعوت دو تو حضرت تنہا روانہ ہوئے۔ اور نمرود کو جا کر خدا کی دعوت دی۔ وہ نہ مانا اور اللہ تعالیٰ سے لڑنے آمادہ ہو گیا اور ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھروں کو بھیجا جنہوں نے شخص پر مسلط ہو کر پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ایک مجھر نمرود کے سر میں پڑھ گیا۔ چالیس روز کے بعد اس کا خاتمہ ہوا۔ بہت سے لوگ حضرت کے پیروں گئے۔ اور حضرت کو بادشاہت کی دعوت دی حضرت نے قبول نہ کیا اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے شہر بساتے ہوئے کنعان میں آکر اس کو آباد کیا۔ یہاں ایک نہر کھدی جس کا پانی شہر ملا۔ قامور۔ حنایم اور زعوم کے لوگوں کی طرف جاتا تھا۔ یہ قوم بعد ازاں لواطت میں مبتلا ہوئی، جن کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا۔ نہ ماننے پر عذاب آیا حضرت ابراہیم وہاں سے چل کر بیت المقدس تشریف لائے جہاں سارہ خاتون نے بڑی خوشیاں منائیں۔ واپسی پر حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئیں۔ سارہ خاتون کو حسد ہوا انہوں نے حضرت ہاجرہ کے پہلے کان چھید دے۔ اور پھر تختہ کر دی جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو سارہ خاتون کو زیادہ رنج ہوا اور ہاجرہ کو علیحدہ کر کے ریگستان میں چھوڑ دینے کی خواہش کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بی بی ہاجرہ کو ایک اونٹ پر بٹھا کر اور آپ دوسرے اونٹ پر سوار ہو کر جنوب کی طرف روانہ ہوئے اور اب جہاں خانہ کعبہ ہے یہاں لا کر چھوڑ دیا۔ اور آپ روتے ہوئے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ جب دو گھڑی گزری اور ابراہیم نے آئے تو بی بی ہاجرہ کو پیاس معلوم ہوئی۔ بی بی نے بچے کو لٹا کر پانی کی تلامش میں صفا و مروا کے ساتھ چکر لگائے۔ نشیب میں دوڑنے لگتیں اس لئے کہ بچہ وہاں سے دکھائی نہ دیتا۔ جب پانی نہ ملا تو مایوس واپس آئیں تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل نے جہاں پاؤں مارے تھے وہاں ایک چشمہ جاری تھا۔ بی بی ہاجرہ نے خوش ہو کر اس پانی کے اطراف منڈیر باندھ دی۔ ایک قافلہ

اور سارے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بی بی ہاجرہ وہاں پانی کے پاس بیٹھی ہیں اُن کو تعجب ہوا اور بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رہ پڑے کئی سال کے بعد حضرت ابراہیم ایک مرتبہ دیکھنے آئے مگر بی بی سارہ نے اُن سے وعدہ لیا کہ وہ سواری سے نہ اترینگے۔ اس لئے حضرت کھڑے کھڑے دیکھ کر واپس ہو گئے۔

حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اُن کو قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے تو انہوں نے دو سواونٹ ذبح کئے۔ اُس کے بعد بھی یہی حکم ہوا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی دو دو سواونٹ ذبح کئے۔ چوتھے روز حکم ہوا کہ اپنے فرزند اسمعیل کی قربانی کر۔ تو حضرت شتر پر سوار ہو کر ہاجرہ کے پاس پہنچے۔ اور حضرت اسمعیل کو لے کر سنی کی طرف روانہ ہوئے۔ مٹی میں شیطان نے حضرت اسمعیل کو بھسکایا تو حضرت اسمعیل نے اُس پر کنکر مارے پھر حضرت ابراہیم نے بیٹے کے مشورہ سے اُس کو لٹا کر اور آنکھ پر پٹی باندھ کر ذبح کرنا چاہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بجائے بیٹے کے دنبے کی قربانی دی اور لڑکے کو بچا لیا۔ اُس کے بعد حضرت ابراہیم واپس بیت المقدس چلے گئے۔ چند روز کے بعد کعبہ بنانے کا حکم ہوا تو اور حضرت اسمعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی اور اس کو اسن اور پھلوں والا شہر بنانے کی دعا دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم شام میں جا رہے۔

بعد ازاں حضرت ابراہیم کا دستور تھا کہ روزانہ ایک مہمان کو لا کر اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ وہیں کیف تھی الموتی حضرت نے پوچھا تھا۔ نو سال کی عمر تک بچہ نہ ہونے سے حضرت یاس تھے۔ ایک مرتبہ سات روز تک کوئی مہمان نہ آیا۔ اس کے بعد بارہ نوجوان لڑکے آئے حضرت نے اُن کے لئے ایک گوسالہ کاٹا۔ اور اُن کی ضیافت کی۔ مگر جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ پوچھی۔ انہوں نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا اور سارہ خاتون کو اولاد کی بشارت دی۔ اُس کے بعد حضرت اسحق پیدا ہوئے انہیں فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ حضرت لوط کی بستیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم اُن کے ہمراہ جا کر ڈیڑھ کوں پر ٹھہر گئے۔ جب حضرت لوط سدوم کی تباہی کے بعد واپس آئے تو اُن کو ساتھ لے کر گھر گئے۔

حضرت ابراہیم سنا کہ سو بیس برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ان کی تین بیویاں تھیں۔ سارہ۔ ہاجرہ۔ قنورہ۔ سارہ کی اولاد حضرت اسحق تھے ہاجرہ کی اولاد حضرت اسمعیل۔ اور قنورہ کے دو بیٹے مدین اور مدین۔ مدین کی اولاد میں جو مٹی پشت میں حضرت شیب تھے جن کی لڑکی صفورہ سے حضرت موسیٰ کا عقد ہوا حضرت ابراہیم صاحب عجیفہ تھے جواب نابود ہیں۔ مگر جو وعدے اُن کے ساتھ کئے گئے تھے وہ

بائبل میں موجود ہیں اور قرآن مجید میں اُن کی طرف اشارہ ہے۔ ختنہ رسم ابراہیمی ہے۔ بنی اسمعیل اور بنی اسرائیل دونوں میں رائج ہی حضرت ابراہیم کے دونوں لڑکوں سے قوم بڑھانے کا اور اُن کی نسل کو کنعان کا تمام ملک دینے کا وعدہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے۔

حضرت ابراہیم کی زبان عبرانی تھی اور بقول بعض فارسی تھی۔ شام میں رہنے کے بعد عربی سیکھی (۸) حضرت اسمعیل کی زبان عربی تھی۔ بچپن میں دو بار حضرت ابراہیم کو دیکھا تھا۔ نو برس کی عمر میں حضرت ابراہیم کے خواب کا دیکھنا اور حضرت اسمعیل کو ذبح کرنے کیلئے لیجانے کا واقعہ پیش آیا اُس کے بعد قافلہ وہاں سکونت پذیر تھا اُس کے مردار نے اپنی لڑکی کو حضرت اسمعیل سے بیاہ دیا۔ اُس کے بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم آئے تو حضرت اسمعیل اُس وقت باہر گئے ہوئے تھے۔ اُن کی بیوی سے حال دریافت کیا تو انہوں نے تنگی معاش کی شکایت کی حضرت ابراہیم چلتے وقت کہہ گئے کہ اسمعیل سے کہدینا کہ گھر کی مرد چھی نہیں اس کو بدل دو۔ جب حضرت اسمعیل نے سنا تو سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم تھے اور اُس عورت کو چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو دوسری عورت نے توجع کی اور معاش کے بارے میں شکر گزاری کی حضرت ابراہیم کہہ گئے کہ اسمعیل سے کہنا کہ گھر کی سرد چھی ہے رہنے دے۔ تیسری مرتبہ آئے تو تعمیر کعبہ میں حضرت اسمعیل کو شریک کیا۔ اُس کے بعد شام چلے گئے۔ حضرت اسمعیل اُن کے انتقال سے قبل آکر ملے تھے اور ہر سال قبر کی زیارت کو جاتے حضرت اسمعیل کے بارہ لڑکے تولد ہوئے۔ بڑے کا نام قیدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل کو حکم دیا کہ مغرب کی طرف جا کر بیت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا۔ تب حضرت نے پچاس برس وہاں رہ کر یہ ایت کی۔ تمام بت پرست مومن ہو گئے۔ حضرت اسمعیل کی ایک لڑکی تسمیہ تھی جس کو آپ نے حضرت آحق کے بیٹے یعقوب سے بیاہ دیا۔ ایک سو تیس برس کی عمر میں انتقال فرمایا کہ میں حضرت ہاجرہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اُن کے بیٹے متفرق ہو گئے مگر ثابت اور قیدار کہ جی میں رہے اور اکثر اہل عرب و حجاز انہیں کی اولاد سمجھتے ہیں۔

(۹) حضرت آحق حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے۔ حضرت اسمعیل نے جب باپ کے مرنے کے بعد کوئی نشانی مانگی تو اسحاق نے کہا کہ تم ہمارے برابر نہیں ہو محروم الودت ہو حضرت اسمعیل بہت رنجیدہ ہوئے حضرت جبریل نے آکر حضرت آحق سے کہا کہ اسمعیل پر فوقیت مست کر کہ حضرت محمد اُن کی نسب سے ہوں گے اور سب مومن اُن کی نسب سے اور تمہاری نسب سے تاجہ چھوڑ دو مگر اہل اُن کی اولاد تمہاری اولاد کو ذلیل و خوار رکھے گی۔ یہ بات سُن کر حضرت آحق اس قدر روئے۔ لے کر انگوٹھیں چھالے پڑ گئے۔ اور نابینا ہو گئے۔ دو برس کے بعد حضرت جبریل نے بشارت دی کہ تیری

پشت سے چاند ہزار پتھر ہونگے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ ہونگے۔ تم چاہو تو اللہ تم کو بنا کر دے۔ لیکن اگر ویسے ہی چوگے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت اسحق نے نائینار ہنہا پند فرمایا۔ حضرت اسحق بڑے بیٹے عیص کو چاہتے تھے اور ان کی بیوی چھوٹے بیٹے یعقوب کو۔ ایک مرتبہ حضرت اسحق نے فرماش کی کہ اگر عیص جنگلی بکری یا ہرن شکار کر کے اس کے کباب کھلائے تو وہ اس کے لئے پیغمبری کی دعا کریں گے۔ عیص شکار کو چلے گئے۔ اُن کی ماں نے یعقوب سے کہا کہ گھر میں بکری ہے۔ اس کے کباب تیار کر کے باپ کو کھلا۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا۔ کباب کھلانے کے بعد بیوی نے کہا کہ کیا تم کھلانے والے کے لیے دعا نہ کرو۔ گئے حضرت اسحق نے اُس کو عیص سمجھ کر دعا کی۔ اُس کے بعد جب عیص نے شکار لا کر باپ کے سامنے رکھا۔ تو باپ کو معلوم ہوا کہ اُن کی بیوی نے یعقوب کے لئے دعا کرائی ہے۔ تو انھوں نے عیص سے کہا کہ تیری دعا یعقوب نے لے لی۔ عیص کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ حضرت اسحق نے کہا مت مار میں تیرے لئے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل بہت زیادہ ہو۔ حضرت اسحق نے ایک سو ساٹھ برس کی عمر میں انتقال کیا۔ اور سارہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔

(۱۰) حضرت یعقوب جان کے خوف سے ایک سال تک ڈرتے رہے اُس کے بعد راتوں رات اپنے ماموں کے پاس چلے گئے۔ جن کا نام لابن بن نخور تھا۔ یہ بہت مالدار تھے۔ چونکہ رات کو نکلے تھے اس لئے اُن کو اسرائیل کہنے لگے۔ اُن کے ماموں نے اُن کو رکھا۔ ماموں کی دولت و گناہیں تھیں لیاہ اور راحیل۔ چھوٹی خوب صورت تھی۔ یعقوب نے کہا کہ راحیل کو بیاہ دو۔ ماموں نے کہا کہ باپ کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں مہر کیا دو گے۔ تب سات سال بکریاں چرانا ٹھہرا۔ سات سال کے بعد ماموں نے بڑی بیٹی لیاہ کو یعقوب کی خلوت میں بھیج دیا۔ دوسرے روز حضرت یعقوب نے شکایت کی تو ماموں نے جواب دیا کہ بڑی کو رکھ کر جو بد صورت تھی میں چھوٹی کو نہیں دے سکتا تھا۔ اب اگر راحیل کو چاہتے ہو تو سات سال بکریاں اور چرواہے اُس وقت کی شرح کے بموجب دو بہنوں کو عقد میں رکھنا جائز تھا۔ یہ دستور حضرت موسیٰ کے زمانے تک جاری رہا۔ حضرت یعقوب نے اور سات سال ماموں کی بکریاں چرائیں تب اُن کی راحیل سے شادی کر دی۔ لیاہ کے بطن سے چھ لڑکے تولد ہوئے۔ چار لڑکے دو لونڈیوں سے اور پھر دو لڑکے راحیل سے۔ راحیل کے لڑکوں کا نام یوسف اور بنیامین تھا۔

حضرت ابراہیم حاران سے کو بیچ کر کے ملک کنعان میں آ رہے تھے۔ اُن کی بود و باش جبرون کے پاس تھی۔ اسحاق بھی یہیں رہے۔ یعقوب باپ کی وصیت کے مطابق اپنے ماموں کے پاس حاران کی طرف گئے تھے۔

یعقوب کی اولاد یہ تھی :

لیاہ - روبن - سفون - لاوی - یہودہ - اشکار - زبلون -
زلغہ - جد اور آشر (یہ لونڈی لیاہ کے ساتھ آئی تھی)
راحیل - یوسف - بنیامن -

جولہ = دان - سفتالی (یہ لونڈی راحیل کے ساتھ آئی تھی)۔

بیس برس کے بعد یعقوب اپنی بیویوں - بیٹوں اور گھلے کو لیکر کنعان آئے۔ یوسف کی عمر پانچ سال تھی اور اُن کے بھائی بنیامن شیرخوار تھے کہ اُن کی والدہ راحیل نے انتقال کیا۔ حضرت یعقوب کی کہن بہن نے حضرت یوسف کو مانگ لیا اور خود پرورش کرنے لگیں۔

(۱۱) یوسف کی عمر ۱۷ برس کی تھی جب انہوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یعقوب یوسف کو بہت چاہتے تھے کیونکہ اُن کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوسرے بھائیوں نے حد سے قتل کا ارادہ کیا اور اندھے کنوئیں میں ڈال دیا۔ اور قریب ہی کھانے کے لئے بیٹھے۔ اتنے میں ایک اسماعیلی قافلہ آیا۔ اُس نے یوسف کو نکال لیا۔ بھائیوں کو خبر ہوئی تو آکر مالک بن نغر کے ہاتھ اٹھارہ مصری درم کے معاوضہ میں جو کنعانی نو درم ہوتے ہیں بیچ ڈالا اور یہ درہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ قافلہ والوں نے مصر جا کر بوتیار کے ہاتھ جو فرعون کا ایک امیر اور لشکر کا سردار تھا جس کو عزیز کہتے تھے یوسف کو فروخت کر دیا۔ عزیز نے یوسف کو اپنے کارخانوں کا مختار کر دیا۔ عزیز کی بیوی زلیخا جس کا نام راحیل تھا یوسف پر فریفتہ ہو گئی اور اپنے ساتھ ہم بستر ہونے کی خواہش نکار ہوئی جب یوسف نے نہ مانا تو ایک روز تھلیہ پاکر یوسف کا پیر من پکڑ کر طلبگار ہوئی۔ یوسف بھاگے اور زلیخا بھی بھاگی۔ دروازے پر عزیز مل گیا تو زلیخا نے الٹی یوسف پر ہمت لگائی زلیخا کے خاندان کے ایک شخص نے کہا کہ اگر پیراھن سامنے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے۔ جب پیراھن پیچھے سے پھٹا دیکھا تو عزیز سمجھ گیا کہ زلیخا کی چالاکي ہے۔ اس بات کا شہر کی عورتوں میں چرچا ہوا۔ زلیخا کو خبر ہوئی تو اُس نے دعوت دیکر اُن عورتوں کو بلایا اور ترنچ کاٹنے چھری ہاتھ میں دی اور یوسف کو بلایا۔ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے حیرت سے چھری سے اپنے ہاتھ کاٹ لئے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے لئے تم مجھے ملامت کرتی تھیں اور یوسف کو قید خانے بھیج دیا۔ اُن کے ساتھ دو شخص بھی اتفاقاً قید خانے بھیجے گئے ایک فرعون کا ساتی اہل دوسرا نان پر دوں کا داروغہ۔ ایک رات دونوں نے خواب دیکھا۔ یوسف سے ساتی نے بیان کیا کہ میں نے ایک انور کا درخت دیکھا اُس کی تین شاخیں نکلیں اور اس کے

پہل بھول آئے۔ اور اس کے گھمبوں میں انگوڑے کے فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اس میں انگوڑے کو بچوڑا اور فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر تین ٹوکڑے روٹیوں کے ہیں جو فرعون کے لئے ہیں اور میرے ٹوکڑے میں سے پرند کھا رہے ہیں۔ یوسف نے پہلے اُن کو دین حتیٰ کی تعلیم کی۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر بیان کی کہ تین خوشوں سے مراد تین روز ہیں۔ تین روز کے بعد تو فرعون کو شراب پلانے کے عہدے پر مقرر ہوگا۔ اور دوسرے سے کہا کہ تین ٹوکڑوں سے مراد تین دن ہیں۔ تین دن کے بعد تو سولی دیا جائے گا۔ پرندے تیرے سر کا بھیجا کھائیں گے۔ چنانچہ تین روز کے بعد فرعون نے جشن سال گرہ کیا اور ہر دو کو وہی ملا جو یوسف نے کہا تھا۔ گوسا قی سے یوسف نے اپنا حال کہا تھا مگر وہ بادشاہ سے کہنا بھول گیا۔ فرعون نے دوسرے سال کے آخر میں ایک خواب دیکھا کہ وہ لب دریا کھڑا ہے کہ دریا سے سات موٹی اور خوبصورت گائیں نکلیں اور نیتان میں چرنے لگیں کیا دیکھتا ہے کہ اُس کے بعد سات گائیں بد شکل اور دبلی دریا سے نکلیں اور گھاٹ پر آکر اُن موٹی اور خوبصورت گایوں کو کھا گئیں۔ اور پھر سو گیا۔ دوبارہ پھر دیکھا کہ سبز اور نارنج سے بھری ہوئی سات بالیں ایک ٹہنی میں ظاہر ہوئیں اور اُس کے بعد سات بالیں بتلی اور خشک نکلیں اور اُن بالوں کو کھا گئیں۔ صبح کو فرعون جاگا۔ اُس کا جی گھبرا یا۔ مصر کے تمام دانشمندوں کو بلایا۔ کسی سے تعبیر نہ دی گئی تب اُس ساتی کو یاد آیا۔ اُس نے فرعون سے ماجرا بیان کیا اور بادشاہ کی اجازت سے یوسف کے پاس آیا۔ اور خواب بیان کیا۔ یوسف نے دونوں خوابوں کا ایک ہی ہونا بیان کیا۔ کہ پہلے سات سال ارزانی کے اور خوشحالی کے ہونگے اور دوسرے سات سال قحط اور گرانی کے فرعون کو چاہیے کہ ایک ہوشیار آدمی مصر کی زمین پر مختار مقرر کرے تاکہ انڈانی کے زمانے میں ذخیرہ جمع کریں اور قحط کے سالوں میں اُس کو کھالیں۔ ساتی نے آکر فرعون سے بیان کیا۔ اُس نے سُن کر بہت پسند کیا اور تمام ارکان دولت نے تمہین کی۔ فرعون مشتاق ملاقات ہوا۔ چوہدار شاہی حضرت کو لینے آئے۔ فرمایا کہ پیشتر میرے جرم کی تحقیق کرلو۔ چنانچہ تحقیقات میں یوسف کی پاکدامنی کا اقرار عزیز کی بیوی نے کیا حضرت نے کفرسی کے طور پر فرمایا مَا أُبْرِئِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالْإِثْمِ میں اس بات سے اپنا تقاضا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد آپ فرعون کے پاس گئے۔ فرعون نے حسن صورت اور خداداد قابلیت کو باتوں سے دریافت کر کے شیفتہ ہو گیا اور اپنی رعیت پر تمام اختیارات دے کر اپنی انگٹری اُن کے ہاتھ میں پہنا دی۔ اُس وقت آپ کی عمر تیس سال کی تھی حضرت نے محاصل ملک کے انتظامات بڑی عمدگی اور ایما نداری سے انجام دیے۔ جب قحط کے سال شروع ہوئے تو فرعون نے یوسف کے مشورے کے مطابق غلہ فروخت کرنا شروع کیا۔ یوسف کے دس بھائی بھی غلہ لینے آئے

یوسف نے پہچان کر بھی ناواقف ظاہر کیا اور کہا کہ تم جاسوس معلوم ہوتے ہو۔ اپنی صفائی میں بھائیوں نے ایک باپ کے بارہ بیٹے ہونا۔ ایک کا کھوجانا اور ایک کا گھر میں رہنا بیان کیا۔ تصدیق کے لئے چھوٹے بھائی کو لانے کی تاکید کی۔ اور شمعون کو قید کر لیا۔ اور حکم دیا کہ ان کے بورے غلے سے بھر دیں اور نقدی بھی بورے میں رکھ کر پھیر دی۔ یعقوب نے چھوٹے بیٹے کو بھیجنے سے انکار کیا تو یہودہ ضامن ہوا۔ نقدی اور ہدیہ لیکر روانہ ہوئے۔ یعقوب نے تاکید کی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جب یوسف کے پاس پہنچے تو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر یوسف کا دل بھر آیا اور غلہ کی میں اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور بنیامین کو روکنے کی یہ ترکیب کی کہ چاندی کا پیالہ اُس کے بورے میں رکھوا دیا۔ جب وہ سب غلہ لیکر روانہ ہوئے تو پیچھے سے آدمی دوڑتا آیا اور کٹورے کی چوری کا الزام لگایا سب نے انکار کیا اور کہا کہ جس کے پاس سے نکلے وہ غلام بنالیا جائے۔ غرض اسباب کی تلاشی ہوئی اور بنیامین کے اسباب سے پیالہ نکلا۔ بھائیوں نے بہت گریہ وزاری کی مگر یوسف نے نہ مانا۔ بڑا بھائی دوہن دیں رہ پڑا۔ یعقوب نے جب واقعات سنے تو بہت روئے اور بیٹوں کو بنیامین کی تلاش میں بھیجا۔ بیٹے آکر بہت عاجزی کرتے رہے جس کو سن کر یوسف سے ضبط نہ ہو سکا اور اپنا یوسف ہونا ظاہر کیا۔ بھائی شرمندہ ہو کر اقرار جرم کرنے لگے فرعون کو جب معلوم ہوا تو اُس نے یوسف سے کہا کہ اپنے گھرانے کو یہیں بلاؤ۔ یوسف نے بھائیوں کو بڑے سامان کے ساتھ اپنا پیر بن دے کر روانہ کیا کہ میرے باپ کے منہ پر ڈال دو تو وہ مینا ہو جائیں گے۔ جب قافلہ چلا تو یعقوب کو کئی منزل سے یوسف کے پیرامن کی خوشبو معلوم ہوئی کہتے ہیں کہ یہودہ یہ پیرمن لے کر گیا تھا اور یوسف کے جاہ و جلال کی داستان بیان کی۔ یعقوب بے حد مسرور ہوئے۔ بیٹوں سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ جو علم مجھ کو ہے تم کو نہیں۔ تب بیٹے باپ کے قدموں پر گر پڑے اور خطا کی معافی چاہی۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے جو ستر اشخاص تھے یہ سن کر فرعون کی سواریوں میں بیٹھ کر مصر روانہ ہوئے۔ یہودہ کو پیشتر بھیجا۔ یوسف استقبال کو نکلے اور باپ سے مل کر دیر تک رویا کئے اور لیجا کر اپنے محل میں اتارا اور اپنے تخت پر یعقوب اور اپنی سوتیلی ماں کو بٹھایا۔ سب نے سجدہ شکر ادا کیا اور یوسف نے کہا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ فرعون نے یعقوب کی بڑی عزت کی اور جداگانہ ایک زمین کا قطعہ عطا کیا حضرت یعقوب جب مصر تشریف لائے تو ان کی عمر ایک سو تیس برس کی تھی۔ ۱۲۷ برس کی عمر میں بقول اہل کتاب انھوں نے انتقال کیا اور وصیت کی کہ مجھے مصر میں مت گاڑنا۔ مرنے کے وقت اولاد کو خدا پرستی کی وصیت کی یوسف اور ان کے خاندان نے لاش کنعان لا کر ان کے قبرستان میں دفن کیا اور حشرت کے ساتھ واپس ہوئے حضرت یوسف کی عمر ایک سو دس برس کی ہوئی۔ اور اپنے بیٹوں کے

بیٹے بھی دیکھے بھائیوں کو وصیت کی کہ میری لاش کو شام لیجانا۔ چنانچہ جب حضرت یسویٰ مصر سے شام کو چلے تو اُن کی بڑیاں بھی ساتھ لیں اور بنی اسرائیل نے اُن کو کنعان میں دفن کیا۔ زلیخا کا بقیہ قصہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اہل یسر نے لکھا ہے کہ اُس کی شادی یوسف سے ہوئی اور دو بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔

فلسطین کے تمام علاقہ کی طرح حضرت یعقوب کی زندگی اور اُن کے خاندان کی زندگی بھی بدویا تھی۔ مویشی چراتے تھے۔ اُن کے گوشہ۔ اون اور دو دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ لیکن اس علاقے سے تھوڑے فاصلہ پر مصر کی سرزمین تمدن میں شہرہ آفاق تھی۔ اُس کا دار الحکومت رمیسس تھا جو وقت کے علوم و صنائع

عبرانی اُن کی نگاہوں میں بڑے ہی ذلیل تھے۔ وہ انھیں چرواہا کہہ کر پکارتے اور اس قابل نہ سمجھتے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں۔ یہ بات بھی اُن میں عام تھی کہ کوئی مصری کنعانی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا۔ اور مصر کے دیہاتی بھی انھیں اسی طرح برا سمجھتے کہ اپنی آبادیوں میں اُن کا بتا گوارا نہ کرتے۔ لیکن قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کنعان کے اس بدوی قبیلہ کا ایک کمسن لڑکا بغیر اپنی خواہش اور مرضی کے مصر پہنچ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اُس عظیم الشان مملکت کی باگ اُس کنعانی کے ہاتھ میں ہے۔ اور بادشاہ سے لیکر مصر کی ادنیٰ رعایا تک سب اُس کی عظمت اور فضیلت کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ گویا وقت کی سب سے بڑی پر شوکت۔ سب سے بڑی متمدن۔ سب سے بڑی مغرور مملکت کے تخت حکمرانی پر اچانک کون پہنچ گیا؟ وہی بدوی قبیلہ کا ایک چرواہا۔ جسے اس متمدن آبادی کا ہر فرد نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا اور پھر یہ عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظہور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملہ سے بھی کہیں زیادہ عجیب و غریب تھے۔

اُسے اُس کے سوتیلے بھائیوں نے ہلاکت کرنے کے لئے کنوئیں میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا اور شاہراہ سے الگ۔ اُس لئے انھیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آنکلتا ہے۔ اور پانی کے لئے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا سمجھتا ہے کہ میرے بھائیوں کو رحم آگیا۔ اب مجھے نکالنے کے لئے ڈول ڈال رہے ہیں وہ اُس میں بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح اُس کی بانی کا سامان ہو جاتا ہے۔

لیکن کیسی رہائی؟ ایسی رہائی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی نعمی نجات مل گئی لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر رہنے والی ہلاکت تھی نمودار ہو گئی۔ یعنی بھائیوں نے اُسے بھاگا ہوا غلام ظاہر کر کے

کنعان سے مصر بلا لیا۔ اور عین دار الحکومت میں کہ جشن کی سرزمین تھی عزت و احترام کے ساتھ وہ بسائے گئے۔ اب وہی صحرا کے بدوی جو مصر میں قابلِ نفرت سمجھے جاتے تھے۔ مصری دار الحکومت کے معزز باشندے ہو گئے۔ اور وہاں اُن کی نسل میں اس درجہ برکت ہوئی کہ جب چار سو برس کے بعد مصر سے نکلے تو کئی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی۔

کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی؛ اُسی لڑکے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا اور فرمانروا بن کر چکا تھا اور اُس کے گیارہ بھائیوں کی نسل سے جنہوں نے اس کو ہلاک کرنا چاہا۔ لیکن اُس نے انہیں زندگی اور زندگی کی کامرانی بخش دیں۔

سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں سامنے آتی ہے وہ روحانی صداقت اور مادی ترقی کا مقابلہ ہے۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ دینِ حق کی امانت رکھتا تھا۔ وحی الہی کی برکتوں سے فیضِ یاب تھا لیکن مادی ترقیوں اور دنیوی شوکتوں میں سے کوئی بات بھی اُسے میرزا نہ تھی حتیٰ کہ شہری زندگی کی ابتدائی خصوصیات سے بھی آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے تمام افراد صحرائیں رہتے تھے۔ بیوشی پر اتے تھے اور قدرتی زندگی کی سادگی پر قائم تھے۔ لیکن مصر کی حالت بالکل اس سے مختلف تھی وہ دینِ حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان سے محروم تھا لیکن وقت کی تمام مادی ترقیوں کا سرمایہ دار تھا۔ اُس کی حکومت کے لوگ لکھنے پڑھنے میں ماہر تھے۔ اس کے امراء و اشراف حکمرانی اور دانشوری میں ترقی یافتہ تھے۔ اس کے مندروں کے کاہن عقائدِ اشیاء کے ہمید جانے والے تھے۔ اُس کے حکیم علوم و صنائع کے عجائب و غرائب کے سکھانے والے تھے مصر کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اُس وقت کا فرعون ابومی کے نام سے پکارا جاتا تھا اُس کے عہد میں مصری تمدنِ بدوی طرح ترقی کر چکا تھا۔

لیکن عجیب و غریب اتفاقات نے اُس صحرائی گھرانے کے ایک فرد کو مصر پہنچا دیا اور اسی حالتوں میں پہنچایا کہ جس حالت میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا۔ اور بالآخر دینِ حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام مادی فضیلتوں کو مسخر کر لیا۔

حضرت یوسف کے پاس دینِ حق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مصریوں کے پاس دینِ حق کے سوا سب کچھ تھا۔ یہ صرف دینِ حق کی فضیلت سے آراستہ تھے۔ وہ ہر طرح کی مادی فضیلتوں میں تغفوق رکھتے تھے۔ با ایں ہمہ ہر مقابلہ میں فتح مندی حضرت یوسف ہی کے سیرت و عمل کو ہوئی اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو تغفوق سے دست بردار ہونا پڑا۔ حتیٰ کہ جب ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تو اُس کی نجات کے لئے

اودی فضائل کی کوئی پیداوار بھی کام نہ دے سکی۔ اس عبرانی نوجوان کے آگے مصر کو جھکنا پڑا کہ اُس کی سلامتی کی راہ نکال دے۔

جب حضرت یوسف نے بادشاہ مصر سے کہا تھا۔ اَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي خَافُ عَنِ الْعِلْمِ تو ذر حقیقت یہ دین حق اور فیضان وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے بڑے مرکز تمدن کے مقابلہ میں کیا گیا تھا۔ یعنی آج ملک کی نجات کے لئے ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو علم اور کاروانی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدینیت عاجز ہو گئی اُس کا عظیم اُشان دار الحکومت جو کارفرماؤں۔ دانشمندوں اور کاہنوں سے بھرا ہوا ہے ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اُٹھانے کا اہل ہو لیکن یوسف نے کہا کہ میں تیار ہوں کہ یہ بوجھ اُٹھاؤں میں دنیا کی سب سے بڑی ملک کو اس ہلاکت کی گھڑیوں میں بچا لوں گا۔ کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ متمدن مصر نے کنعان کے صحرائی کا یہ اعلان سنا اور اُس کے آگے سر نیاز خم کر دیا یہی معنی ہیں نصیب برحمتنا من نشاء و لا نصییم اَجْرًا لِّلْمَحْسِنِينَ وَلَا جِزَاءَ لِّلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔

لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہوا اور کیسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قوانین الہی کے قدرتی نتائج کا ظہور تھا اور حقیقت شناسوں کے لئے اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک اُسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جلانے سے گرمی نکلے یا پانی سے پیاس بجھ جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی طرح اعمال کے بھی خاص و نتائج ٹھہرا دے ہیں اور جب کبھی ایک خاص طرح کا عمل وجود میں آتا ہے تو ایک خاص طرح کا نتیجہ بھی ضرور ظہور میں آ جاتا ہے۔ یہاں ہر گوشہ میں علت کے ساتھ معلول کا دامن باندھ دیا گیا ہے۔ بجائیوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا وہ اس کے سوا کیا تھا کہ ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا جس کا نتیجہ نکلتا تھا اور وہ نکلا حضرت یوسف زندگی کے مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کرتے رہے اُس کی حقیقت بھی اس کے سوا کیا تھی کہ ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے جس کا نتیجہ بھی ویسا ہی نکلا جیسا چاہئے تھا۔ اسی طرح سرگزشت کے تمام سیرتوں پر نظر ڈالو۔ ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں لگی ہوئی ہے اور اسی طرح کا نتیجہ تیار کر رہی ہے۔ سَنَقُلُّهُ فِي الْاٰلٰتِ اِنْ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ ۙ وَلَنْ يَجِدَ اِلٰسُنَّةَ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا۔

تم جب چاہو اپنے حسن عمل کی قوت سے ہر طرح کے کرشمے اور اچنبھے پیدا کر سکتے ہو یوسف (سرگزشت ایک ہی مرتبہ گزری مگر حسن عمل کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ کے لیے نہ تھی۔ مصر کا بازار باقی

دربار مگر دنیا کا بازار کس نے بند کیا ہے آج بھی شانِ یوسفیت پیدا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے تحت عظمت و اجلال اُس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں؟ اسی وجہ سے سورہ میں جا بجا اس حقیقت کی طرف اشارہ کئے گئے کہ اربابِ دانش کے لئے اس میں عبرتیں ہیں۔ موعظتیں ہیں۔ نشانیاں ہیں۔ سرگزشت کی ابتداء ہی میں اعلان ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ پھر خاتمہ بھی اسی پر ہوتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَاب۔

حد و بغض کا نتیجہ وہی ہے جو بھائیوں نے پایا۔ راست بازی اور نیک عملی کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت یوسف کو ملا۔ صبر جمیل کبھی اُس نتیجہ سے محروم نہیں رہ سکتا جو حضرت یعقوب کے حصہ میں آیا معصیت کے بیج سے وہی پھل پیدا ہو گا جو امراۃ العزیز کو نصیب ہوا تھا۔ جھوٹ کتنا ہی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہو سچ نہیں ہو جا سکتا۔ سچ کتنے ہی ناموافق حالات میں اپنے کو پائے لیکن جھوٹ نہیں ہو جا سکتا۔ علم و فضیلت ہر حال میں ایک حکمران قوت ہے سب کو اُس کے آگے جھکنا پڑیگا۔ حق عمل ہر حال میں ایک فتح مند حقیقت ہے سب کو اس کا لوہا ماننا پڑے گا۔

سرگزشت کی اصلی عبرت اُس کی خاص خاص شخصیتیں ہیں اور ضروری ہے کہ اُن کو اچھی طرح پہچان لیا جائے :

سب سے پہلے حضرت یعقوب کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے اوس میں درد و غم کی انتہا ہے مگر ساتھ ہی صبر و یقین کی روح بھی چھائی ہوئی ہے اور اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ درد و غم کے طوفان اٹھ رہے ہیں مگر صبر و یقین سے ٹکرا کر رہ جاتے ہیں اُن پر غالب نہیں آسکتے اور یہی صورت حال اس سیرت مقدس کا اسوۂ حسنہ ہے۔ صورت حال کی ساری عظمت اس میں ہے کہ ایک کامل صابر و مومن کی زندگی کی تصویر سامنے آگئی ہے۔

حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف کی سیرت نمایاں ہے یہی سرگزشت کی اصلی شخصیت ہے۔ جس رخ سے دیکھئے انسانی سیرت (دیکر کڑی) کی فضیلت اور اُس کی اُٹل کامرانیاں سامنے آجاتی ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ ہیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی قوت اکی سیرت کی فضیلت ہے۔ اگر یہ فضیلت موجود ہو تو پھر اُس کے لئے فتح و کامرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری رکاوٹیں اُس کی راہ روک لیں تب بھی وہ اپنی راہ نکال لے گا۔ حوادث و وقائع اُس پر قابو نہیں پاسکتے۔ احوال و ظروف اُس پر غالب نہیں آسکتے۔ افراد و جماعات کی کوششیں اُسے مسخر نہیں کر سکتیں۔ اُس کے لئے ہر حال میں کامرانی ہے۔ اُس کے لئے ہر گوشہ میں فتح مند ہے۔ اُس کے لئے ہر طاقت میں فرمانروائی ہے۔ سترہ برس کا

ایک کس لڑکا باپ کی آغوشِ محبت سے جبراً چھین لیا جاتا ہے اور اچانک اپنے آپ کو کُن لوگوں میں پاتا ہے۔ اُن میں جو چند سکون کے بدلے اُسے غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ دنیا کی اوجھڑیوں میں کیا کرتیں؟ اور اُس نے کیا کیا؟ اُس نے دانشمندی کی طرح صورتِ حال کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ جو حالت بھی پیش آجائے صبر و سکون کے ساتھ جھیل لینا چاہیئے۔ اور اُسی کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیئے۔ قافلہ والوں نے انھیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا وہ غلام کی طرح پیش ہو گئے۔ عزیزِ مصر نے غلام کی طرح خریدا۔ انھوں نے اُسی طرح خدمت شروع کر دی۔ اُس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح ایک اطاعت شعار اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہئے کہیں سے بھی کوئی ایسی بات مترشح نہیں ہوتی کہ انھیں ایسا کرنے میں کوئی تامل ہوا ہو۔ گویا یہ ناگہانی مصیبت جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لئے پوری زندگی کی سوگاری بن جاتی اُن کے لئے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔ نہ بھپلی حالت کا ماتم ہے اور نہ موجودہ حالت سے جھبک۔ نہ گذشتہ کی یادیں سوگاری ہوئی اور نہ آئندہ کے اندیشیں بد حالی۔ ہر اُس انسان کے لئے جو دنیا کی مصیبتوں اور ناواقفوں میں اپنی راہ نکالنی چاہتا ہو اس معاملہ میں کیسی عظیم الشان عبرت ہے اگر حضرت یوسف نے مصائبِ مومن کی پہلی ہی منزل میں صبرِ عزم۔ اعتمادِ نفس اور توکلِ علی اللہ کی یہ روح عظیم اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ اس منزلِ مقصود تک پہنچ سکتے؟

زمانے کی گردشیں آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہیں مگر اُن کی غیر متزلزل سیرت

فتحِ مندی پر فتحِ مندی حاصل کرتی گئی۔

سب سے پہلے عزیزِ مصر کے ساتھ اُن کا معاملہ سامنے آتا ہے اُس نے یہ حیثیت زرِ خرید غلام کے انھیں خریدا تھا۔ اور مصریوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ دیا ہی سنگدلانہ تھا جیسی پرانی قومیں کرتی آئی ہیں تاہم انھوں نے تھوڑے ہی دنوں کے اندر اپنی حسنِ سیرت سے اس کا دل سحر کر لیا کہ غلامی کی جگہ آقائی کرنے لگے اور اُس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میثواہ عسیٰ ان ینفعنا و ننجنا دلدلاً غور کرو یہ انقلابِ حال کیونکر پیدا ہوا۔ وہ کیسی وفاداری۔ دیانت۔ راست بازی۔ اور امانت شکاری ہوگی جس نے ایک مصری امیر کو اس درجہ متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے فرزند کی طرح چاہنے لگا۔ اور اپنے تمام گھر بار اور علاقہ کا مختار بنا دیا۔

پھر امراۃ العزیز کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ بھپلی آزمائشِ ذہن و دماغ کی آزمائش تھی۔ لیکن آزمائشِ جذبات کی آزمائش تھی انسان کے لئے سب سے بڑی آزمائش یہی ہوتی ہے۔ نفس کی چھوٹی سی ترفیب کا معاملہ مشکل ہے۔ حضرت یوسف کی سیرت کی چٹان یہاں بھی متزلزل نہ ہو سکی۔ امراۃ العزیز کی محبت

جواب میں جو کچھ اُن کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا۔ معاذ اللہ اِنَّ رَبِّيْ اَحْسَنُ مِّثْلِيْ۔ تیرا شوہر میرا آقا ہے اُس نے مجھ پر اعتماد کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ لکھا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اُس کے حسن سلوک کا بدلہ میں یہ دوں کہ اُس کی امانت میں خیانت کرنے لگوں۔

بد آں بندہ کہ چوں موئی نہ بیند رود بر سبند موئی نشیند
غور کر دیہ برائی ایسی برائی تھی کہ اُسے برائی دکھلانے کے لیے کتنی ہی باتیں کہی جاسکتی تھیں لیکن یوسف کا ذہن اُسی بات کی طرف گیا اور اُسی کو قرآن عظیم نے بھی نمایاں کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوسف کی سیرت کا پہلی جوہر یہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ امانت داری۔ راست بازی ادا داسے فرض کی روح اُن پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقع پر سب سے پہلے وہی سامنے آتی تھی۔

اس کے بعد لائیات کا فتنہ پیش آتا ہے اب صرف ایک امراۃ العزیز ہی کا فتنہ نہ تھا دار الحکومت مصر کے تمام فتنہ گر ان جن جمع ہو گئے تھے کہ اُن کی متاع ضبط و تحمل کی غارتگریوں میں حصہ لیں ع
دائے برصید کہ یک باشد و صیادے چند

مگر یہاں بھی کیا نتیجہ نکلا۔ قلن حاش للث۔ ما هذا ابشراً۔ ان هذا الا مملک کریم۔
پھر دیکھو راست بازی اور حق پرستی کی آزمائش نے اچانک کیسی صورت اختیار کر لی دنیا میں انسانوں کو سزائیں اس لئے ملتی ہیں کہ جرم و معصیت سے اپنے کو نہیں روک سکتے لیکن اب حضرت یوسف کے سامنے قید کی سزا اس لئے لائی جا رہی ہے کہ جرم و معصیت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہے ہیں۔ لوگوں کو قید و بند کی مصیبتیں اس لئے برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ عیش حیات ڈھونڈتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو جبراً لینا چاہتے ہیں لیکن حضرت یوسف کو اس لئے قید خانے کی دھکی دیا جا رہا ہے کہ عیش حیات نے اپنی ساری دلفریبیوں اور رعنائیوں کے ساتھ انھیں دعوت دی اور انھوں نے اُس سے منہ موڑ لیا۔

یہ حضرت یوسف کی سیرت کا سب سے زیادہ عظیم الشان مظاہرہ ہے۔ یہ عشق حق کا نمونہ ہے۔ یہ پرستاری صدق کا دستور العمل ہے یہ ایمان کامل کا معیار ہے۔ جب اُن کے سامنے دو باتیں پیش کی گئیں زندگی کا عیش مگر معصیت حق کی راہ میں یا زندگی کے شائد مگر راست بازی کی راہ میں تو اُن کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی تامل کے یہ تھا کہ اَلتَّيْحَنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنِيْ اِلَيْهِ۔ قید خانہ مجھے محبوب ہے مگر وہ بات نہیں جس کی طرف مجھے دعوت دی جا رہی ہے۔

پھر دیکھو! حضرت یوسف کی یہی سیرت ہے جو قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹھری کو بھی روشن

کر دیتی ہے۔ قید خانے کی زندگی میں داعیہ حق کی خواہش اُن کے قلب میں اٹھتی ہے اس وقت تک انھوں نے مصر میں حق کی تبلیغ نہیں کی تھی دُونئے قیدیوں کو تعلیم حق سے آشنا کرتے ہیں۔ اُن کی توجہ اور رجوع سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرا ہی بیان شروع کر دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قید خانے کی زندگی بھی ادائے فرض سے مانع نہ ہوئی۔ اس بات کی فکر نہ تھی کہ رہائی کیونکر حاصل ہو بلکہ فکر اس کی تھی کہ خدا کے بندے جہل و گمراہی سے کیونکر نجات پائیں۔ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے زندہ رہنے والا اور مرنے والا دونوں کو فوراً حق ملنا چاہیے۔

معاملہ یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ ساقیوں کے سردار کو تائید ہوتی ہے اَذْکُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ یعنی آقا کے پاس جایو تو مجھے اُس تعلیم سے یاد رکھو اور بعنوان مناسب تذکرہ کر دیجو ممکن ہے کہ پیام حق کام کر جائے۔ تبیر دینے قصد اُتائیں اس لئے کی کہ اُن کی احتیاج کی وجہ سے اُن کی توجہ ان کی طرف ہے۔ جب بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے اور سردار ساقی یہ معاملہ انھیں آکر سناتا ہے تو دنیا کا ہر انسان ایسے موقع پر کیا کرتا؟ یقیناً اُسے تائید غیبی سمجھ کر اُس سے فائدہ اُٹھاتا اور کہتا کہ میں یہ شکل حل کئے دیتا ہوں بشرطیکہ یہاں سے نکلنے اور بادشاہ کے روبرو حاضر ہونے کا موقع دیا جائے۔ مگر حضرت یوسف کی جانب سے ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں ہوئی۔ انھوں نے خواب سننے ہی تبیر بیان کر دی یہی نہیں بلکہ تبیر کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آنے والی ہولناک مصیبت سے بچنے کی سبیل کیوں کر ہو سکتی ہے سوال بادشاہ کی طرف سے تھا مگر قید خانے کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا انسان بادشاہوں سے زیادہ فیاض تھا۔

حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا؟ اس لئے کہ دنیا نے اُن کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو وہ دنیا کی قدرت و ہدایت کے سوا اور کوئی شے اپنے سامنے نہیں رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے علم و بصیرت سے انسانوں کی رہبری کی۔

جب بادشاہ ملاقات کا مشتاق ہوا پیامبر بھیجا تو چاہئے تھا کہ جوش مسرت سے اُس پیام کا استقبال کرتے کیونکہ اب خود بخود رہائی سامنے آگئی تھی مگر حضرت یوسف کی نگاہوں میں معاملے نے دوسری ہی شکل اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے قید خانہ چھوڑنے اور بادشاہ سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور کہلا بھیجا کہ پہلے میرے معاملہ کی تحقیقات کر لی جائے۔ یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر مظلوم قیدی ایسی حالت میں کیا کرتا اور اُس پیکر صدق و صفائے کیا کیا۔ انھوں نے زبان حال سے کہہ دیا کہ ایسی رہائی کیا خوشی لاسکتی ہے جو محض عطیہ اور بخشش ہو یہ تو احسان ہوا۔ حق و انصاف کا فیصلہ نہ ہوا۔ نہیں میں رہائی بظہر احسان کے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزا کا سزاوار ہوں ورنہ میری

جے گناہی کا اعتراف ہونا چاہئے عزت نفس اور استقامت حق کا کیسا بلند مقام ہے۔ اخلاقی سیرت کی کیسی عجیب مضبوطی ہے۔

اُس کے بعد یوسف کے بھائی اُن کے سامنے آکر کھڑے ہوتے ہیں۔ کون بھائی؟ جنھوں نے قتل کا سامان کیا۔ غلام بنا کر اجنبیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اور کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وقت کی سب سے بڑی ملکت کا مالک۔ قحط سالی کی سب سے بڑی مصیبت میں زندگی بخشنے والا نفس انسانی کے لئے ولولہ انتقام کی کیسی صبر آزما آزمائش لیکن یوسف کا طرز عمل اول سے آخر تک کیسا رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں دکھائی دیتی کہ بغض و انتقام کی ہلکی سی پچھائیں بھی پڑ رہی ہو۔ تیسری مرتبہ جب بھائی آئے اور مصیبتوں کی داستان سنائی تو جوش محبت سے بے قرار ہو گئے صرف یہی کہا کہ وہ بات بھی یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اُس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ نادانیوں کا زمانہ تھا تاکہ شرمندگی کا بوجھ محسوس نہ کریں جب بھائیوں نے ندامت سے سر جھکا لیا تو بلاتامل جواب دیا کہ لات شریب الیوم۔ اور پھر کہا کہ شیطان نے مجھ میں اور بھائیوں میں اختلاف ڈلوادیا تھا۔ اُس کو محض ایک طرح کے اختلاف سے تعبیر کیا۔ یہ غفور و بخشنش کا کیسا بلند ترین مقام ہے۔ ہمت کا کیسا علو ہے۔ ظرف کی کیسی پہنائی ہے اور خلق کی کیا عظمت ہے جو دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے اس کی سیرت و فضیلت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے مظلومی اور بیچارگی کی حالت میں صبر کر لینا بلاشبہ ایک بڑائی ہے لیکن طاقت اور اختیار کی حالت میں بدلہ لینا اور بخش دینا سب سے بڑی بڑائی ہے۔ اس سیرت کی عظمت میں وہ نون مقام جمع ہو گئے۔ جب بیچارگی تھی تو اُف نہ کیا۔ جب طاقت ملی تو انتقام کا وہم و گمان بھی نہ گذرا۔ بلاشبہ یہ اُس زندگی کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے۔

سب سے آخر اُن کی دعا میں سیرت کے خط و خال دیکھ لئے جاسکتے ہیں۔ ساری کامرانیوں کا حاصل یہی ہے کہ اطاعت حق پر خاتمہ ہو۔ اور احقاقِ صالح بندوں کے ساتھ ہو۔

حضرت یوسف کے حالات میں تاویل الاحادیث کا ذکر آیا ہے جس کے معنی ہیں مآلِ بوجھنے کا علم یعنی انسان میں علم و بصیرت کی ایسی قوت کا پیدا ہو جانا کہ ہر بات کا مطلب و مآل سے شناسا ہو جائے معاملہ کی تہ کو پہنچ جائے۔ اور سارے معاملات کی کل ٹھیک بٹھا لینا۔ مصری تمدن میں ایک بدوی کا کامیاب نظم و نسق چلانا اس امر کی دلیل ہے کہ اُن کو مآل پالینے کا علم آتا تھا جس کے لئے تعلیم کی ساری کاوشیں تربیتِ نبوی کی ساری محنتیں۔ تجربہ و اختیار کی ساری کوششیں ہوتی ہیں۔

عزیز مہر کا اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ اس عہد کے مصری تمدن و معاشرت اور اُن کے اخلاقی احساسات کا نقشہ ہے۔ اُس وقت سوسائٹی کا وہی حال تھا جو ایک ہزار برس بعد رومیہ الکبریٰ میں بھی دکھائی دیتا

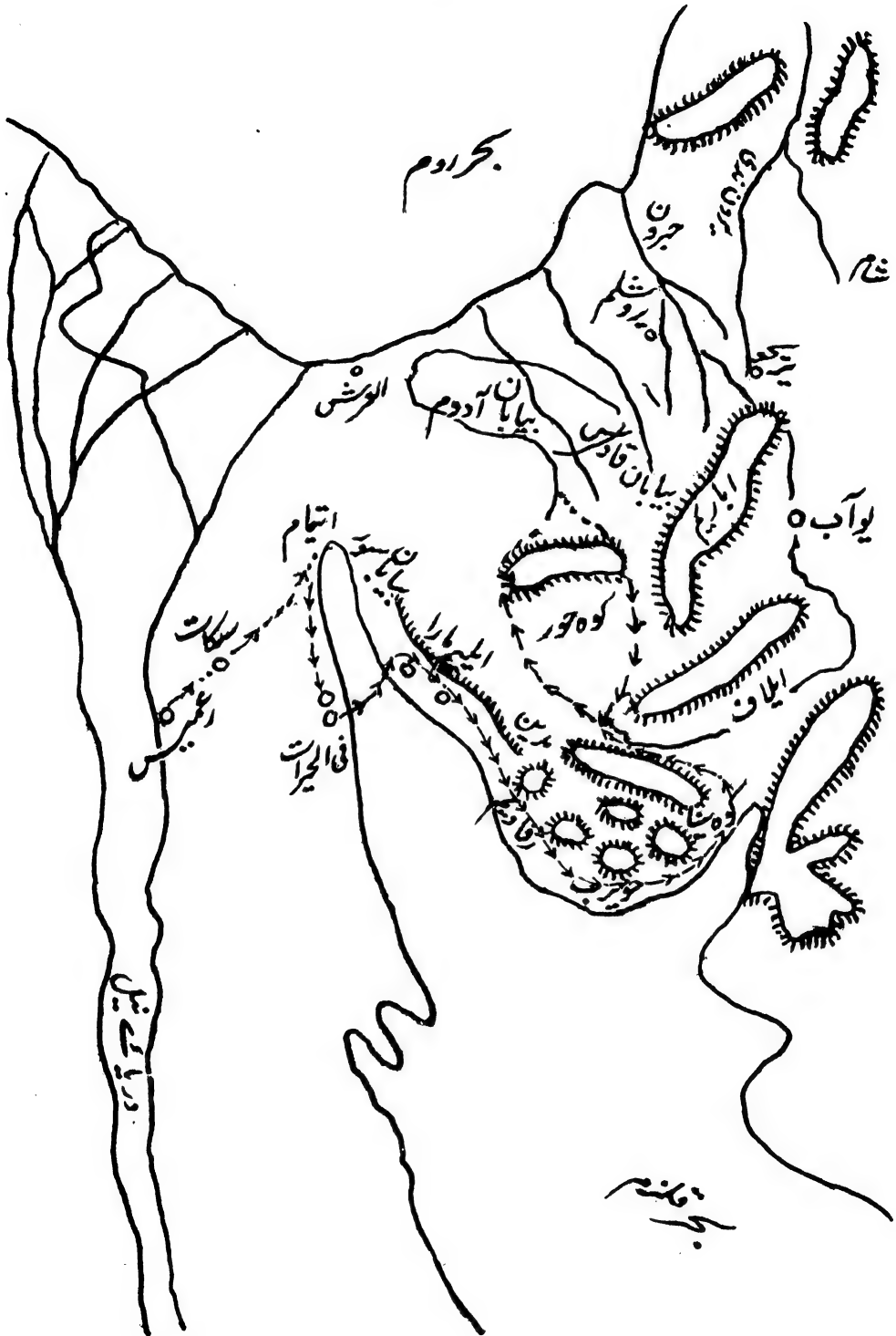
ہے مصر کی یہ حالت امراۃ العزیز سے لیکر کلیو پڑا تک تمدن نوانی میں حسن و جمال کی رعنائیوں میں اور ازدواجی زندگی کے بے باکیوں اور مطلق العنانیوں میں ویسی ہی شہرہ آفاق رہی۔
حضرت یوسف نے ایک سو دس سال کی عمر میں وفات پائی۔

(۱۲) حضرت ایوب کے متعلق زیادہ واقعات نہیں ملتے۔ ابن جریر حضرت ایوب کو حضرت اسحاق کے پوتے کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اُن کی ماں لوط کی بیٹی تھیں۔ ایک اور قول ہے کہ وہ سلیمان کے بعد ہوئے۔ بائبل کے لحاظ سے وہ فلسطین کے مشرق کے رہنے والے تھے۔ ایک بڑے سردار کی حیثیت رکھتے تھے اور بہت سی مال و دولت کے مالک تھے کسی سفر میں وہ اپنے اہل و عیال و ساتھیوں سے جُرا ہو گئے۔ اُن کو بہت تکالیف اٹھانی پڑیں جن پر انھوں نے صبر کیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ایوب کی سب اولاد مر گئی اور وہ پھر سب زندہ ہو گئی مگر قرآن شریف میں اُس کا ذکر نہیں ہے۔ ان کی جسمانی تکالیف ایک چشمہ پر نہانے سے دور ہو گئیں مگر شیطان نے اُن کی بیوی سے کہا کہ میں طیب ہوں اگر ایوب اچھے ہو گئے تو تم مشہور کرنا کہ میں نے شفا دی ہے۔ ایوب نے اس پر قسم کھائی کہ وہ بیوی کو سو کوڑے ماریں گے مگر خدا نے حکم دیا کہ سو کاڑیوں کی بجھاڑو مار کر اپنی قسم پوری کریں۔

(۱۳) حضرت شعیب حضرت ابراہیم کی بیوی قتورہ اور بیٹے مین کی نسل میں سے پانچویں پشت میں ہیں۔ یہ شہر مین میں رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُن کو اہل مین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہی لوگ اصحاب ایک کہلاتے ہیں۔ ایک گھنے درختوں کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ وسیع الرزق تھے۔ مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے اور مخلوق کو ناپ اور وزن میں دھوکے سے کم دیتے۔ ملک میں فساد پھیلنا رکھا تھا۔ حضرت شعیب کی نصیحتوں کا اُن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی ضلالت میں بڑھتے ہی چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یوم الظلہ کا عذاب بھیجا۔ بدلی آئی اور وہ سابقان کی طرح چھا گئی اُس میں سے بجلی گری اور وہ تباہ ہو گئے۔ تباہی کے بعد حضرت شعیب نابینا ہو گئے۔ اُن کی دولتوں کی اُمیدیں حضرت موسیٰ جب مین جا کر پناہ گزین ہوئے تو حضرت شعیب نے اُن کا قصہ سن کر اُن کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنی بیٹی صفورہ سے عقد کر دیا۔ دس سال کے بعد حضرت موسیٰ مین سے مو اپنی بیوی کے چلے گئے۔

۱۴۔ حضرت موسیٰ | حضرت موسیٰ مصر میں عمران کے گھر میں جو قہات کا بیٹا تھا اور حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد سے تھا۔ پیدا ہوئے۔ ان کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے ۱۵۷۱

بیس پیشتر منوچہر شاہ ایران کے دور حکومت میں تھا۔ اُس زمانے میں ذوالقعد ۱۵۷۱ بمطابق ۱۵۷۱ء میں اسرائیل پر سختیاں کر رہی تھیں۔ لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ لڑکیاں زبردستی دیتا۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی کثرت سے خوف کرتا تھا اس لئے

اُن کو ملنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ اپنی مصیبت پر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر آہ و زاری کرتے اور در دے سے روتے تھے مگر اُس صلی کو رحم نہ آتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ اُس نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا۔ اُن کی والدہ نے کئی روز اُن کو چھپایا مگر جب دیکھا کہ راز فاش ہوا چاہتا ہے تو یہ الہام الہی یہ تدبیر سوچنی کہ ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھو ڈالے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اس صندوق کو دیکھتی ہوئی کنارے کنارے آنجان چل۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آگیا فرعون کی بیوی آسیہ نے جو بڑی خدا ترس اور پاکیزہ عورت تھی اُس کو دیکھ کر کھلا۔ بچہ دیکھ کر اُس پر ترس کھایا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اُس کو میا بنا لو۔ فرعون نے دیکھ کر شبہ کیا کہ غالباً کنعانی لڑکا ہے اور قتل کرنا چاہا مگر اُس کی چھی مانے ہوئی اور اُس کو پال لیا۔ لڑکی کا نام ہانی مگر جرات آتی حضرت موسیٰ اُس کا دودھ نہ پیتے۔ موسیٰ کی بہن نے جو فرعون کی بیوی کے پاس آتی جاتی تھی کہا کہ میں تم کو ایسی اتاکا بہت دیتی ہوں جو خیر خواہی سے اس بچے کو پالے گی۔ اس طرح حضرت موسیٰ پھر اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے۔ ایک مدت حضرت موسیٰ محل میں پرورش پاتے رہے اور شہزادے کہلاتے رہے جب جوان ہوئے تو فرعون کی زیادتیاں اور اپنی قوم کی پریشانی دیکھ کر مغوم رہتے تھے۔ ایک دن بازاریں لکھتے تھے ایک اسرائیلی کو بیگار میں بکڑ رہا تھا۔ اسرائیلی نے فریاد کی تو موسیٰ نے قبیلے کو منع کیا جب وہ نہ مانا تو اُس کو ایک مکاندار جس سے وہ گھر کر گیا۔ موسیٰ اور اس اسرائیلی نے اس کو ریتی میں دبا دیا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بہت استغفار کی اور آئندہ ظلم نہ کرنے کا حتمی وعدہ کیا۔ دوسرے روز جب بازار گئے تو اسی اسرائیلی کو پھر کئی قبیلے سے لڑنا پایا۔ اور اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد چاہی موسیٰ غصہ ہوئے کہ تو فریاد ہے مگر قبیلے کو ہٹانے لہذا بڑھایا تو اسرائیلی سمجھا کہ اُسے مارتے ہیں۔ چنانچہ جس طرح کل ایک شخص کو مار ڈالا اُسی طرح آج مجھے مارتے ہو۔ اس طرح راز فاش ہوا۔ فرعون کو خبر ہوئی۔ وہ پہلے ہی سے موسیٰ سے ہنگام تھا۔ اب جوش میں آکر قتل کا حکم دیدیا کسی نے موسیٰ کو بھی اس راز سے مطلع کر دیا۔ موسیٰ بھاگے اور شرق کا راستہ لیا۔ دین ہو چکا ہو کہ پیاسے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ میں تیرا فقیر ہوں مجھے کچھ عطا کر۔ وہاں ایک کنواں تھا۔ دیکھا کہ چرواہے جس کھچکرا اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہاں دو لڑکے لپا بھی اپنی بکریاں لئے کھڑی تھیں اُن سے پوچھا تو وہ بولیں کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں۔ ہم سے جس کچھ نہیں سکتا جب چرواہے اپنی بکریاں پلا لیتے ہیں اُن کا بچا بچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتے ہیں حضرت موسیٰ طاقت و زور ان تھے۔ تنہا اُس جس کو کھچکرا بکریاں سیراب کر دیں اور پھر درخت کے نیچے آٹھے لڑکے لپا سے ماجرا سنے باپ حضرت شعیب (جن کو تیرو بھی کہتے ہیں) سے کہا۔ حضرت شعیب نے موسیٰ کو بلا بھیجا اور اُن سے پوچھا قصہ سنا اُن کو ڈھارس دی۔ لڑکیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ اباجان آپ اُن کو نوکر رکھ لیں حضرت

شعیب نے موسیٰ کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارا عقدان لڑکیوں میں ایک سے کر دیتا ہوں اگر آپ آٹھ سال تک میری بکریاں چرائیں اگر دس سال کی مدت پوری کر دیں تو مہربانی۔ حضرت موسیٰ نے منظور کیا کہ جو مدت میں چاہوں پوری کر دوں گا۔ اللہ کو اپنا گواہ بنایا۔ غرض حضرت موسیٰ کا نکاح صفورا سے ہو گیا اور مدت مقررہ تک بکریاں چراتے رہے اس عرصے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جیر سوم تھا۔ ایک بار موسیٰ کو وطن کا خیال آیا۔ بیوی اور بیٹے کو لے کر چلے۔ سردی کا موسم تھا۔ راستے میں سردی معلوم ہوئی حضرت موسیٰ نے کوہ طور کی طرف آگ کا شعلہ دیکھا۔ آگ یا خبر لانے گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تجسلی تھی۔ آواز آئی کہ جو آگ کے پاس اور اندر ہے وہ مبارک ہے اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں۔ جوتا اتار دے۔ اُس کے بعد ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہم نے بنی اسرائیل کی آواز دردناک سنی اور اُن پر رحم آیا تو فرعون سے جا کر کہہ کہ اُن کو اُن کے ملک میں جانے دے۔ موسیٰ نے کہا کہ الہی وہ میری بات کب مانے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہا عصا۔ فرمایا اس کو زمین پر ڈال دے۔ وہ سانپ ہو گیا۔ موسیٰ ڈر کے بھاگے۔ فرمایا ڈرو نہیں اور اُس کو پکڑ لو وہ پھر عصا بن گیا۔ پھر فرمایا اپنا ہاتھ کرتے کی گریباں میں ڈال کر باہر لا وہ باہر لائے تو نہایت سفید اور روشن ہو کر چمکنے لگا۔ کہا پھر گریباں میں ڈال کر دوبارہ نکال۔ نکالا تو اصلی حالت پر تھا۔ فرمایا میں نے تم کو یہ دو معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے ایک قطبی کمار ڈالا ہے کہیں مجھے قصاص میں نہ پکڑ لیا۔ دوم میری زبان میں لکنت ہے۔ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی مقرر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کو تیرا قوت بازو بنائیں گے اور تم کو غلبہ دینگے۔

موسیٰ چلے تو راستے میں اُن کے بھائی ہارون ملے۔ اُس کے بعد بنی اسرائیل کو دونوں معجزے دکھائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ سب سُن کر سجدے میں گر پڑے حضرت موسیٰ اور ہارون کو شش کر کے فرعون کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون نے کہا خداوند عالم کون ہے میں اس کو نہیں جانتا۔ موسیٰ نے کہا وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ہر چیز پیدا کیا۔ فرعون نے مذاق اڑایا اور ہان سے کہا کہ ایک برج بنائیں اُس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر میں تو مہرے سے موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا اگر میں کوئی معجزہ دکھاؤں تب تو آپ تصدیق کریں گے۔ اُس نے پوچھا وہ کیا ہے۔ موسیٰ نے عصا کو ڈال دیا۔ وہ اڑواہن کی طرح پکڑا۔ فرعون اور اراکین پریشاں ہو کر بھاگنے لگے۔ موسیٰ نے اس کو پکڑ لیا وہ پھر عصا ہو گیا۔ فرعون اور اس کے مصاحب پھر بدستور بیٹھے۔ تو حضرت نے بد بیضا دکھایا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے امیروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے اس جیلے سے چاہتا ہے کہ تم کو اس ملک سے باہر کر دے۔ تمہاری کیا صلاح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے

ملک کے بڑے جادوگروں کو جمع کیجئے اور ایک روز مقابلہ کرا دیجئے۔ فرعون نے مشہر کر کے جادوگروں کو بلایا۔ اور ایک دن مقرر ہوا۔ تماشائی بھی جمع ہوئے۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آئے تو آپ کیا انعام دینگے۔ اُس نے کہا تم کو مقرب بناؤں گا۔ پھر جادوگر حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کرشمہ دکھلانے کہا۔ موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی کچھ دکھاؤ تو جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لائٹیاں فرعون کا نام لے کر زمین پر ڈالیں ہر طرف سانپ ہی سانپ دکھائی دینے لگے۔ حضرت موسیٰ جھپکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال۔ وہ ڈالتے ہی اڑو باہن گیا اور اُن کے سانپوں کو لقمہ کر گیا۔ تمام تماشائی اور فرعون دُڑ کے مارے بھاگے۔ ایک غل جچ گیا۔ موسیٰ نے اُس کو پکڑ لیا وہ پھر عصا ہو گیا جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ یہ کام جادو کی طاقت سے باہر ہے تو وہ سجدہ میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے۔ فرعون کو اس معاملے میں بڑی خجالت ہوئی۔ اور عوام کے معتقد ہونے کا بھی اندیشہ ہوا۔ غصہ میں آکر جادوگروں سے کہا کہ تم میری اجازت سے پیشتر کیوں ایمان لائے۔ بے شک یہ تمہارا استوا ہے۔ تم نے باہم اتفاق کر کے یہ کر پھیلا یا ہے تاکہ یہاں کے باشندوں کو باہر نکال دو۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تم کو لٹکاؤں گا۔ جادوگروں نے کہا ہم کو اس کی پروا نہیں فرعون نے اُن ایسا نذروں کو بڑی تکلیف دیکر مارا مگر وہ ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد فرعون غصہ میں آکر بنی اسرائیل کو زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے شکایت کی کہ آپ کے آنے سے ہم تو اور مصیبت میں پڑ گئے۔ موسیٰ نے صبر کی تلقین کی۔ اور فرمایا کہ خدا تم کو عنقریب وہ مزمین عطا کرے گا جس میں برکت ہے اور طرح طرح کے میوے ہیں۔ موسیٰ نے پھر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو چلے جانے دے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ مصر کے پانی کو خون کر دے گا۔ اور تیری رعیت بڑی تکلیف پائے گی۔ اُس نے نہ مانا تو موسیٰ نے ہارون سے فرمایا کہ دریائے نیل پر اور ہر نہر اور تالاب پر عصا مار۔ انھوں نے مارا تو وہ سب پانی خون ہو گیا۔ اور دریا کی مچھلیاں مرن گئیں۔ سات روز تک یہی تکلیف رہی۔ مگر اُس سنگدل پرائرنہ ہوا۔ پھر خدا نے مینڈکوں کی مصیبت بھیجی ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک دکھائی دیتے تھے فرعون نے پھر نشان ہو کر حضرت موسیٰ کو بلایا اور وعدہ کیا کہ اگر یہ مصیبت ٹل گئی تو میں ضرور بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ اور خدا پر ایمان لاؤں گا۔ موسیٰ نے دعا کی وہ مینڈک مر گئے۔ جب فرعون کو اطمینان ہوا تو وہ پھر برگشتہ ہو گیا۔ پھر جو نکی مصیبت آئی سب لوگ عاجز ہو گئے مگر فرعون نہ مانا۔ موسیٰ نے کہا کہ اب تم پر مچھروں کا عذاب مسلط ہو گا اور سوائے زمین جن جن کے جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے سب جگہ مچھراں پڑے۔ سب چمچ اٹھے۔ فرعون نے وعدہ کیا کہ جنت کی دعا سے مصیبت ٹلے مگر فرعون پھر نہ مانا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے موشیوں پر موت بھیجی۔ اُس کے بعد رکھ اٹھانے سے تمام آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر چھوٹے پھنسیاں کثرت سے ہو گئیں اُس کے بعد بڑے بڑے اونے آسمان سے برسے۔ فرعون گرا گڑا یا مگر مصیبت جتنے ہی کرکشی ہو گیا۔ اب تو دوسرے سرداروں نے بھی فرعون کو سمجھایا کہ بنی اسرائیل کو خست کر دو۔ ایک دیندار نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس قوم کی بربادی دکھائی دے رہی ہے جس طرح عداوہ اور شہوت بہا ہوئے فرعون کی بیوی نے آخر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے فرعون سے نجات ملے۔

آخر فرعون اس بات پر راضی ہوا کہ مرد لوگ باہر جا کر قربانی کریں عورتوں اور اسباب کو چھوڑ جائیں حضرت موسیٰ اس پر راضی نہ ہوئے۔ تو اس نے موسیٰ کو دھکے دیکر نکال دیا۔ اس کے بعد ایک دن رات آندھی آئی اور پھر ٹٹیاں آئیں۔ جنہوں نے سب کچھ ڈھانک لیا اور کسی درخت پر پتہ تک نہ چھوٹا۔ فرعون نے نماز پڑھ کر دعا کرانی۔ مگر مصیبت رفع ہوتے ہی کرکشی کی۔ تو پھر تن روئینک سخت اندھیرا ہاں فرعون نے حضرت موسیٰ کو بلا کر کہا کہ بنی اسرائیل بیوی بچے لیکر جائیں مگر موشی چھوڑ جائیں۔ حضرت موسیٰ نے مانے تو فرعون نے غصا ہو کر کہا کہ میرے سامنے سے چلا جا اور پھر منہ نہ دکھانا ورنہ مارا جائے گا۔ موسیٰ نے کہا بہتر اب منہ نہ دکھاؤں گا۔

پھر موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تبارک اللہ تعالیٰ فرعون کے اُس سامان زینت کو تباہ کرے جس سے وہ لوگوں کو نگراہ کرتا ہے۔ عرض کیا کہ اے اللہ ان پر عذاب الیم بھیج اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوئی۔ تم اس جینے کی دس تاریخ کو اپنے گھر وں کو قبل بناؤ ایک بکرا بے عیب چودھویں تاک رکھ چھوڑنا۔ شام کو اس کو بھونک کھا جانا۔ اور بکے کے خون سے اپنے دروازوں پر نشان کر دینا۔ ہر ایک عورت اپنے ہمسایہ سے چاندی اور سونے کے برتن اور زیور عاریتاً لے لے۔ غرض ایسا کیا گیا۔ رات کو فرشتہ موت آیا اور جس گھر پر خون کا نشان نہ تھا۔ اُس گھر کا پہلو ٹالڑا کا مر گیا۔ پورے شہر میں کہرام مچ گیا۔ فرعون نے موسیٰ کو رات ہی کو بلایا۔ اور کہا تمام بنی اسرائیل فوراً چلے جائیں۔

اُس وقت یوسفؑ کی ہڈیوں کو بھی ساتھ لیا کیونکہ یہ اُن کی وصیت تھی اور روانہ ہوئے۔ اُس وقت حضرت موسیٰ کی عمر اسی برس اور ہارون کی عمر ۸۳ برس کی تھی۔ یہ لوگ کئی لاکھ کی تعداد میں تھے۔ پہلی منزل سکات۔ دوسری ایقام۔ وہاں سے فی الحیرات میں قیام کیا۔ جب شاہ مصر کو خبر ہوئی کہ بنی اسرائیل بھاگ گئے تو اُس نے اپنی چھ سو کاٹیاں جو تیں۔ لشکر پیادہ اور سوار لیکر تعاقب کیا۔ اور اُن کو جالیا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کا لشکر دیکھا تو بڑے ہراساں ہوئے۔ موسیٰ سے کہا کہ مصر میں قبروں کی جگہ نہ تھی جو یہاں سرنے کے لیے لایا۔ موسیٰ نے دلاسا دیا اور دعا کی اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جس سے اندھیری

ہو گئی اور حکم ہوا کہ عصا کو بحر قلزم پر مارے جس سے دو حصے ہو گئے۔ بنی اسرائیل قلزم سے پار ہو گئے۔ فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا۔ جب مین درمیان میں آئے تو موسیٰ نے پھر عصا مارا اور قلزم اصلی حالہ پر آ گیا۔ پانی نے سب کو چھپا لیا۔ سب ڈوب مرے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے کہا کہ میں خدا کے بنی اسرائیل پر ایمان لایا۔ فرعون اور اس کے لشکر کی لاشیں بنی اسرائیل نے کنارے پر دیکھیں۔

قلزم عبور کر کے تین روز سور کے میدان میں چلے۔ پانی نہ ملا۔ مارہ میں آئے تو وہاں کا پانی تلخ تھا۔ ایک بتہ ڈال کر پانی کا مزہ شیریں کیا ایک قوم کو بت پرستی کرتے دیکھ کر بنی اسرائیل نے قرآنش کی کاپیہ معبود ہمارے لئے بھی بنا۔ موسیٰ نے خدا ہو کر کہا کہ تم نادان ہو۔ کو بیچ کر کے الیم میں آ گئے۔ وہاں سے خروج کے دوسرے چھینے کی پندرہ تاریخ کو سین کے بیابان میں آئے تو بھوک سے بے چین ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے من وسلویٰ بھیجا (من = شیریں اوس کے لڈو۔ سلویٰ = بھنی پیڑیاں)۔ ہر روز صبح یہ غذا مل جاتی۔ مگر سبت کے روز جمع کرنے کی ممانعت تھی بنی اسرائیل نے اس کی نافرمانی کی۔ وہاں سے کو بیچ کر کے قیدیم میں ڈیرا کیا۔ وہاں پانی نہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے حیرب پہاڑ کی ایک چٹان پر عصا مارا۔ بارہ چشمے نکلے۔ یہاں قوم عاملین چڑھ آئی۔ حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو مقابلہ کے لئے بھیجا۔ اور پیشکل فتح پائی۔ جب حضرت شعیب کو اطلاع ملی تو وہ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورا اور حیر سوم اور الیعذر کو ساتھ لے کر موسیٰ کے پاس آئے چند روز رہ کر واپس چلے گئے۔

خروج کے تیسرے چھینے بنی اسرائیل سینا کے بیابان میں آئے جہاں پر کوہ طور ہے۔ پہاڑ کے آگے خیمے کھڑے گئے اور موسیٰ کوہ طور پر بلائے گئے۔ وہاں خدا نے ان سے کلام کیا کہ بنی اسرائیل کو لہنا کر تم کو ظالم کے پنجے سے میں نے نجات دی۔ اگر تم میرا حکم مانو گے تو میں تمہیں برکتیں دوں گا۔ موسیٰ نے اکر کہہ یا تو انہوں نے کہا کہ ہم جب تک خدا کو عیا نہ دیکھیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تین روز کے بعد تعجلی کا وعدہ کیا۔ اُس روز اس زور کی کڑک ہوئی اور کالی گھٹا اٹھی کہ سینکڑوں دم فنا ہو گئے جلال الہی شعلہ کی صورت میں نمودار ہوا۔ لوگوں نے ڈر کر عاجزی کی اور احکام کو بجالانے کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ پھر موسیٰ کو دس احکام دیے گئے اور ستر آدمی کو باکر تعجلی الہی سے فیض یاب کیا پھر چلے گا حکم ہوا تاکہ قورات عنایت ہو۔ موسیٰ نے دیدار کا مطالبہ کیا تو پہاڑ پر تعجلی ہوئی اور وہ چورا چورا ہو گیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کر گرے جب ہوش آیا تو توبہ کی اور الواح لے کر واپس ہوئے۔ اس عرصے میں سامری نے پچھڑا بنا کر بنی اسرائیل سے اُس کی پرستش کرائی موسیٰ اپنے ہاتھ لاریوں بچن کو نائب بنا کر گئے تھے خفا ہوئے لڑکاروں نے یہ عذر کیا کہ اگر میں کچھ کہتا تو یہ لوگ مجھے مار ڈالتے۔ حضرت موسیٰ اُس بچھڑ کو جلا کر اُس کی

راکھ دیا میں پھنکوا دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن پر یہ عذاب آیا کہ باہم قتل کرنے لگے۔ اُس کے بعد وہاں آئی جس سے صد ہاں گئے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی حالت پر ترس کھا کر اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ دوسرے سال کے اول مہینے میں وہاں سے کوچ کیا۔ دوسرے مہینے کی بیسویں کو دشت فاران میں قیام کیا۔ وہاں بنی اسرائیل نے کہا کہ من و سلویٰ پر صبر نہیں ہو سکتا۔ پیازا اور لہسن چاہئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہر میں جاؤ وہاں یہ سب ملے گا۔ دشت فاران سے موسیٰ نے بارہ جاوس روانہ کئے ان میں کالاب اور یوشع بھی تھے تاکہ کنعان جا کر احوال دریافت کریں۔ لوگ چالیس روز میں لوٹے تو خبر لائے کہ وہاں کے باشندے بڑے قد اور جنگ جوی ہیں۔ اُن سے لڑنا مشکل ہے۔ مگر کالاب اور یوشع نے تسلی دی کہ اُن کا اقبال جا چکا ہے۔ جگہ عمدہ ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو گے تو فتح پاؤ گے مگر بنی اسرائیل نے مانے اور موسیٰ سے کہا کہ تو اور تیرا خدا جا کر لڑ۔ ہم یہیں ٹھہرے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے روبرو کہا کہ میں اور میرا بھائی آپ کی اطاعت کو حاضر ہیں اس فاسق قوم سے مجھ کو کچھ سروکار نہیں۔ تب قہر الہی نمودار ہوا۔ اور اُسی بیابان میں سرگرداں پالیس سال پھرتے رہے۔ بیس برس سے اوپر جتنے موتے سوائے کالاب اور یوشع کے سب اسی بیابان میں ختم ہو گئے اور کوئی کنعان نہ پہنچا۔ جب نئی نسل تیار ہوئی تو انھوں نے کنعان کا رخ کیا۔

تورات میں یہاں دو قصے اور ہیں ایک قارون کا جو حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا اور جس کے پاس دولت اتنی تھی کہ لوگ اُس پر رشک کرتے تھے اُس نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تو وہ مع اپنی دولت کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ دوسرا قصہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا ہے۔ ایک قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا تو حضرت موسیٰ نے ایک گائے ذبح کر کے اُس کے ٹکڑے سے مقتول کو چھونے کا حکم دیا جس سے قاتل کا پتہ لگ گیا۔

اُس کے بعد بنی اسرائیل نے قادس میں قیام کیا۔ ہارون کی بہن مریم کا وہیں انتقال ہوا چونکہ یہاں پانی نہ ملتا تھا حضرت موسیٰ نے عصا کو چٹان پر مارا جس سے پانی نکلا اور سب سیراب ہو گئے پھر موسیٰ نے ادوم کے بادشاہ کے پاس اُلچی بھیجا کہ اس کے ملک سے گزرنے کا راستہ مل جائے مگر اُس نے منظور نہ کیا۔ وہاں سے بنی اسرائیل واپس کوہ طور پر آئے۔ یہاں ہارون کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد خروج کے چالیسویں سال بنی اسرائیل ملک ادوم کے کنارے سفر کرتے ہوئے ملک کنعان کے قریب پہنچے تو وہاں کا بادشاہ عراد جنگ کے لئے آمادہ ہوا اور کچھ بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے لے گیا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی تو پھر کنعانیوں پر غالب آئے اور اُن کی بستیوں کو نابود کر دیا وہاں سے کوچ کرتے کرتے

مواب پہونچے۔ جموں کے رہنے والے یحون بادشاہ سے کہلا بھیجا کہ ہم کو گزر جانے دے۔ مگر اُس نے نہ مانا۔ لڑائی ہوئی۔ بنی اسرائیل نے فتح پائی۔ اُس وقت شام میں طوائف الملکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے رئیس تھے بنی اسرائیل یعزیر کو فتح کرتے ہوئے من میں پہونچے وہاں بمقام اداراعی جو عوج کا پایہ تخت تھا سخت مقابلہ ہوا۔ انجام کار بنی اسرائیل نے اُس کو معوزن و فرزند قتل کر کے اس کا ملک سے لیا۔ اب بنی اسرائیل پھیلنے چلے نہریون کے پاس ریجو (یا اریحا) شہر کے مقابلہ میں قیام کیا۔ وہاں کے بادشاہ بلخ بن صفوان کو بڑا خوف ہوا۔ اُس نے بلعم باعور کے پاس جو ایک بابرکت شخص تھا کہلا بھیجا کہ دعا کرے۔ مگر بلعم بہت جیلوں کے بعد آیا تو بدعا کرنے سے انکار کیا مگر ایک رائے سلجھائی کہ موابی عورتوں سے زنا کرے۔ اس سے بنی اسرائیل میں وبا آئی اور چوبیس ہزار آدمی مر گئے۔ یارون کے پوتے فینحاس نے فاحشہ عورت اور اُس بنی اسرائیل کو اُس کے ڈیرہ میں قتل کر ڈالا جس سے وبا دور ہوئی۔ موسیٰ کو حکم ہوا کہ متہاری وفات کے دن قریب آگئے ہیں تم ابایم کی پہاڑی پر چڑھو تو تم کو وہ ملک دکھلا دیا جاتا ہے جو بنی اسرائیل کو ملے گا۔ تب موسیٰ نے یوشع بن نون کو قائم مقام کیا اور الیعذر کو امام کیا۔ اور نصیحت و وصیت کر کے مقام کی چوٹی پر چڑھے۔ یرون کے برے حصہ کی زمین دکھائی گئی جو بنی اسرائیل کو ملنے والی تھی۔ وہیں حضرت موسیٰ جاں بحق تسلیم ہوئے۔ ان کی عمر ایک سو بیس برس کی تھی بنی اسرائیل تیس دن تک مواب کے میدانوں میں روتے رہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں یرون پار کا ملک فتح نہ ہوا تھا۔ یرون شام میں ایک دیا ہے۔

۱۵۔ حضرت یوشع بن نون | حضرت یوشع نے آمادہ کیا کہ شہر ریجو پر بنی اسرائیل حملہ کریں۔ اُس زمانہ میں یرون پر پل نہ تھا۔ یوشع کے معجزہ سے یرون کو دو ٹکڑے کر کے پار کیا گیا اور ریجو پر حملہ ہوا تمام ملک فتح کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ اور نابلس کے پاس حضرت یوسف کی بڑیوں کو دفن دیا یہیں پر حضرت یوسف کو بیجا گیا تھا۔ سلطنت میں یوشع نے انتقال کیا اور یارون کے پوتے فینحاس حکومت کرتے رہے۔ سترہ برس کے بعد جزیرہ قبرس یا امن کا بادشاہ جو عیص کی نسل سے تھا چڑھ آیا اُس نے آٹھ سال حکومت کی۔ غیشال کے بھائی کالاب نے بنی اسرائیل کو آزادی دلائی اور چالیس سال حکمران رہا۔ اور ۱۲ سال میں مر گئے۔ پھر بنی اسرائیل بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو مواب کا بادشاہ سلط ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل نے گریہ و زاری کی تو آہو کو حکومت ملی جو اسی سال حکمران رہا ۱۳ سال میں مر گیا۔

۱۶۔ عالیٰ ۱۔ طالوت | سلطنت میں عالی نام بادشاہ بنی اسرائیل تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس کے اول سال میں صموئیل علیہ السلام موضع شیلور میں جو قدس سے قریب تھا پایا ہوا۔ ۷۔ انیسویں سال حضرت داؤد پیدا ہوئے۔ عالی چالیس سال حکومت کر کے ۱۲ سال میں مر گیا اُس کے بعد گیارہ برس

صموئیل انتظام کرتے رہے۔ بنی اسرائیل نے صموئیل سے کہا کہ آپ ہم میں کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کی مدد سے مخالفین سے جنگ کریں انھوں نے ساول جسے طالوت کہتے ہیں ۲۹۳ء میں مقرر کیا۔ یہ بنیامین کی اولاد سے تھے۔ مگر مال و دولت نہ رکھتے تھے اس لئے بنی اسرائیل معترض ہوئے مگر صموئیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو علم اور جسم میں فوقیت دی ہے۔ اور اُس کی علامت یہ بتائی کہ وہ صندوق شہادت جس کو اہل فلسطین لوٹ کر لے گئے تھے واپس آجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ طالوت نے عاملین پر فتح پائی۔ اور اُن کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ جالوت جو اُن کا سردار تھا۔ اُس نے داؤد سے مقابلہ کیا۔ حضرت صموئیل کے حکم سے لشکر کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو ندی راستے میں ملے اُس سے کوئی پانی نہ پیئے سوائے ایک آدھ چلو کے۔ جب جالوت کے لشکر کا سامنا ہوا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور جو پانی نہ پیئے تھے ڈٹ کر لڑے۔ داؤد نے گوہن سے پتھر مارا تو جالوت کے سر پر پڑا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اُسی کا تیغ لیکر داؤد نے اُس کا سر قلم کیا۔ اُس کی بہادری کی دھوم مچ گئی۔ طالوت نے اپنی بیٹی داؤد کو بیاہ دی۔ طالوت فلسطینوں کی جنگ میں مار گیا۔ تو داؤد حکمران ہوئے۔

۱۸۔ داؤد | حضرت داؤد چھتیس برس کی عمر میں تخت نشین ہوئے اور مصر تک اور اُدھر فلسطین اور گان اور مواب اور ارسن وغیرہ بہت سے شہر فتح کئے۔ دمشق تک ملک کو وسعت دی بیت المقدس بنانے کی تیاری کی مگر پورا نہ ہو سکا۔ ساٹھ برس کی عمر میں ۵۳۵ء میں وفات پائی۔

۹۔ حضرت سلیمان | حضرت داؤد کے بعد اُن کے بیٹے حضرت سلیمان ۵۳۵ء میں تخت نشین ہوئے۔ اپنے باپ کی وصیت کے بموجب سات سال میں کئی لاکھ کے خرچ سے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ مسجد ۳۰ x ۲۰ x ۶۰ طول عرض و بلندی تھی جس کو اہل کتاب ہیکل کہتے ہیں ملک یمن کی بیگم بلقیس اُن کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ چالیس برس حکومت کر کے باون برس کی عمر میں ۵۴۵ء میں انتقال فرمایا۔ اُن کے بعد رجام جو بد شکل اور بے وقوف تھا تخت نشین ہوا۔ اُس کے زمانے میں ملک کا بہت سا حصار کے قبضہ سے نکل گیا۔

اس کے چار پشتوں کے بعد حضرت الیاس ہوئے جو آسمان پر چلے گئے الیاس کے شاگرد

الیسع بنی تھے۔

۲۰۔ حضرت یونس | ۷۹۹ء میں یونان میں تخت نشین ہوا۔ اُس کے عہد میں حضرت یونس تھے۔

۲۱۔ حضرت عزیر | تخت نصر ۷۵۲ء میں بابل کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے شام پر حملہ کر کے بہت سے مشایخ یہود کو گرفتار کر کے لے گیا۔ اور بیت المقدس کو مسمار کیا اور اُس کے

سوفے چاندی کے ظروف بھی لئے گیا حضرت دانیال کو بھی قید کر لیا۔ تورات کو جلا دیا۔ ہزار بابی اسرائیل کو تہ تیغ کیا۔ یہ واقعہ ۵۹۹ء کا ہے۔ ستر برس تک۔ یہ شہر اجاڑ پڑا رہا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد عروس جس کو کیخسرو کہتے ہیں تخت نشین ہوا۔ اُس نے بابل پر قبضہ کیا اور یہودیوں کو مع ساز و سامان کے پروانہ دے کر بیت المقدس روانہ کیا۔ ان میں عزیر (یا عزرا) بھی تھے۔ چالیس ہزار سے زیادہ آدمی اپنے ملک اپنے لئے۔ ارمیاہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ساتھ مقید ہو کر نہ گئے تھے اُن کو بیت المقدس کو آباد کرنا حکم ہوا تھا تو انھوں نے پوچھا اتنی بھی ہذا اللہ بعد موتھا کہ اب یہ کیوں کر آباد ہوگا تو اس وقت وہ سو گئے اور سو سال کے بعد جب جاگے تو بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ اُس کے بعد شمعون صادق کو سردار بنایا اور عزیر علیہ السلام نے یادداشت کے طور پر تورات کے احکام قصص جمع کئے۔ مگر حکومت بنی اسرائیل جاتی رہی یہ علاقہ ایرانیوں کا صوبہ ہو کر رہا۔ اُس کے بعد یونانیوں نے زحف کیا اور سکندر بڑی فوج نے کرچٹھ آیا شام یونان کی علدر آمد میں چلا گیا۔ اور جو نائب یہاں رہتا تھا اس کو ہیر و ڈوٹس کہتے تھے اور بادشاہ کو قیصر۔

۲۲۔ نہ کر یا۔ یحییٰ حضرت زکریا اُن دنوں بیت المقدس کے اماموں میں تھے۔ اُن کی بیوی الیسا بے کے (جن کو ایسات بھی کہتے ہیں) کوئی اولاد نہ تھی۔ اور الیسا بے کی بہن حنہ تھی جس نے نذر مانی کہ اگر میرے گھر لڑکا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لئے وقف کر دوں گی۔ مگر قدرت خدا سے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام مریم رکھا اور نذر پورا کرنے سیکل میں بھیج دیا وہاں کے اماموں میں جمع ہوا ہوا کہ لڑکی پرورش کون کرے۔ قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت زکریا کے نام قرعہ نکلا جو اس کے خالو بھی تھے۔ زکریا نے مریم کے لئے ایک جگہ مقرر کر دی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ مریم بے موسم کا میوہ کھا رہی ہیں۔ پوچھا یہ میوہ کہاں سے آیا تو کہا اللہ کا طرف سے۔ پس اُس وقت اُن کے دل میں خیال آیا کہ جو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے۔ وہ مجھ بڑھے کو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے اس لئے دعا مانگی اور تین روز کسی سے کلام نہ کیا۔ فرشتے نے بشارت دی کہ تیرے گھر لڑکا پیدا ہوگا اُس کا نام یحییٰ (یعنی یہ حتمہ لکھنا یہ رشتہ میں حضرت عیسیٰ کے اماموں تھے اور حضرت عیسیٰ سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔

۲۳۔ حضرت مریم ایک روز جیمن سے پاک ہو کر غسل کر کے حضرت مریم بیٹی تھیں کہ جبریل اُن کو دکھائی دیئے۔ انھوں نے دیکھ کر اللہ کی پناہ چاہی اور کہا تو کون ہے تو حضرت جبریل نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کر کے اُن کو بیٹے کی بشارت دی اور اُن کے گریباں میں پھونکنا وہ حاملہ ہو گئیں۔ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہود حضرت مریم کو مارنے آئے کہ تو بے حرام کا

پتہ بنا حضرت عیسیٰ نے لڑکیوں میں کلام کرنا شروع کیا تو لوگ ڈر کر چلے گئے یہود کو مریم کے بارے میں حضرت زکریا پر بدگمانی ہوئی۔ ان کے مارنے کو دوڑے۔ یہ بیچارے ایک درخت کی پٹریں جا چھپے۔ یہود نے آدے سے درخت کو چیرا جس سے یہ بھی چر کر دو ٹکڑے ہو گئے۔

۲۵۔ حضرت عیسیٰ | اناجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح اُن کے چچا زاد بھائی یوسف بن یعقوب سخا سے ہوا تھا۔ اور جب مریم اُن کے پاس آئیں تو صل دیکھ کر گھبرائے۔ مگر خراب میں فرشتے نے اُن کو مطلع کر دیا۔ تو یہ اُن کی پاکدامنی کے مقدر ہوئے۔ یوسف اس بچہ اور ماں کو لے کر مصر چلے گئے ایک عرصے تک حضرت عیسیٰ نے وہاں پرورش پائی۔ پھر جب سنا کہ وہ بادشاہ مرگیا تو یوسف واپس آکر اپنے گاؤں ناصرہ میں رہا۔ اس لئے لوگ حضرت عیسیٰ کو نصاریٰ کہتے ہیں۔ اب عیسیٰ ہوشیار ہوئے اور طرح طرح کے معجزات دکھلا کر لوگوں کو راہ راست پر لانے کی ہدایت کرتے تھے۔ مگر وہ اُلٹے اُن کے بدخواہ ہو گئے حضرت یحییٰ اُن کے کپڑے پہنے جنگلوں میں رہتے اور نصیحت کرتے دریائے یرون پر حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ کی شاگردی کی اور اُن کے ہاتھ سے غوطہ لیا۔ جس کو نصاریٰ بپتسمہ کہتے ہیں اور اصطلاح بھی یحییٰ علیہ السلام کو ہیر وڈوٹس نے اس لئے قید کر لیا کہ وہ ایک عورت کو گھر میں رکھنے سے جس کا رکھنا اُس کے لئے جائز نہ تھا منع کرتے تھے۔ آخر ایک روز ہیر وڈوٹس نے سالگرہ کا جلسہ کیا اور اس جلسہ میں اُس عورت کی بیٹی نے ناچ کر سب کو خوش کیا۔ ہیر وڈوٹس نے کہا مانگ کیا مانگتی ہے۔ اُس نے بادشاہ سے پکا وعدہ کرا کے اپنی ماں سے پوچھا۔ اُس نے مشورہ دیا کہ یحییٰ کا سر مانگ۔ بادشاہ نے جلا دو بھیجا اس نے ایک لگن میں یحییٰ کا سر کاٹ لایا اور اُس قحبہ کو دیا۔

حضرت عیسیٰ بارہ حواریوں کے ساتھ جا بجا وعظ کہتے پھرتے تھے۔ اور یہود کو ملامت کرتے تھے جس سے یہود کو اُن سے سخت عداوت پیدا ہوئی اُن کی قتل کی تدبیریں کرتے رہے۔ آخر یہاں کے بادشاہ پلاطس کو آمادہ کیا اور ایک جگہ سے حضرت کو گرفتار کر کے لے گئے۔ خدا کی قدرت کہ ان میں سے ایک کو خدا نے مسیح کی صورت میں کر دیا اور اُن کو صحیح و سالم آسمان پر بلالیا۔ وہ شخص بڑی اذیت کے ساتھ یہود کے ہاتھ سے مارا گیا اور سولی چڑھتے وقت اُس نے بڑی جزع و فزع کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر تیس برس کی تھی۔ یہ واقعہ غلبہ سکندر کے تین سو پچیس برس بعد ہوا ہے۔ ان کے بعد حواریوں نے ملک شام۔ یونان۔ افریقہ میں دین الہی کو رواج دیا۔ قیصر روم ان کا دشمن ہو گیا اور بہت عرصہ کو شہید کیا۔ دین عیسوی کو پلٹنے والا پولوس تھا جو ایک یہودی تھا اور حواریوں میں مل کر دین کو تباہ کرنا چاہتا تھا تین سو برس تک عیسائیوں پر بڑے مظالم ہوئے انجیل کو جلایا گیا۔ آخر قسطنطین چوتھی صدی عیسوی

میں عیسائی ہوا۔ اُس کے زمانے سے عیسائیت کو تقویت ہوئی۔

۲۶۔ ذوالقرنین | حضرت سلیمان اور حضرت یونس کے بعد اس بادشاہ کا واقعہ لکھنا چاہیے تھا مگر تسلسل بنی اسرائیل میں فرق نہ آنے کے لئے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے اور یہ سوال یہودیوں نے اٹھایا تھا۔ وَكَيْفَ لَوْ نَشَاءُ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ۔ بعض مفسرین نے اُس کو سکندر کہا۔ اور بعض نے سکندر اعظم۔ فخر الدین رازی بھی اسی طرف گئے ہیں مگر ذوالقرنین کو یہ لقب کیوں ملا۔ اس کو حل نہ کر سکے۔ اس کی تصریح ابوالکلام آزاد کی تحقیق کے مطابق یوں ہے۔

بابل کی امیری کا زمانہ یہودیوں کے لئے نہایت پریشانی کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت بھی امیروں میں گرفتار ہو کر بابل پہنچے مگر جلد ہی شاہان بابل کے دربار میں مقرب ہو گئے۔ بلیش فار کی تخت نشینی کے تیسرے سال انھوں نے ایک خواب دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک مینڈھا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں انھوں نے دیکھا کہ وہ بچھم۔ اُتر اور دھکن کی طرف سینگ مارتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ ہوگا وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مغرب سے ایک بکر جس کی پیشانی میں ایک سینگ تھا نمودار ہوا۔ اور تمام روئے زمین پر بچھ گیا۔ اس نے مینڈھے کے دوؤں سینگ توڑ ڈالے۔ اس کی تعبیر حضرت جبریل نے یہ دی کہ دو سینگ ڈالا مینڈھا میٹا یا اور فارس کا بادشاہ ہے اور بالوں والا بکرا یونانی بادشاہ ہے۔

۶۱۲ قبل مسیح نینوا کی سلطنت تباہ ہو گئی اور میڈیا اور فارس میں دو آزاد سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ ۵۵۹ قبل مسیح ایک غیر معمولی شخصیت ابھری۔ یہ ایک می نیز خاندان کا ایک فوجان گورش تھا جس کو یونانیوں نے سائرس۔ عبرانیوں نے غورس اور عربوں نے کیخسرو کے نام سے پکارا۔ اس کو میڈیا اور فارس دونوں کے امیروں نے بلا شاہ تسلیم کیا اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مغرب میں بحر شام تک بڑھتا چلا گیا۔ بحرنا کے پاس ساحل ایک تحصیل کی شکل میں ہو گیا ہے۔ جہاں خشکی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مشرق میں ایسے مقام پر پہنچا جہاں برہنہ قوم آباد تھی یہ بکٹیر یا یا باختر کا علاقہ تھا۔ اُس کے بعد شمال میں کوہ قاف کی طرف فوج کشی کی جہاں دیوار کھڑی کی۔ اس بادشاہ نے حضرت دانیال کی بڑی عزت کی۔ یہودیوں کو یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دیدی۔ نیز اعلان کیا کہ خدا نے مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم میں اس کے لئے ایک ہیکل بناؤں۔

ان باتوں نے سائرس کو یہودیوں میں مقبول کر دیا۔ اور وہ اُس کو ذوالقرنین کے لقب سے یاد کرنے لگے اور اس کے متعلق انھوں نے حضور اکرم سے استغفار بھی اسی لئے کیا کہ اُس کے لقب

اور واقعات سے وہی زیادہ واقف تھے۔

۲۷۔ **اصحاب کہف** | جزرہ نمائے سینا اور خلیج عقبہ سے سید شمال کی طرف دو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہوتے ہیں۔ یہاں ایک پہاڑی سطح پر راقیم شہر آباد تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں رومیوں نے شام اور فلسطین کا الحاق کر لیا تو راقیم کا نام پیرا ہو گیا۔ اور بعد ازاں عربوں میں بطرا کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں عظیم الشان ہندو اور تعمیر کھنڈروں کی صورت میں ملتے ہیں۔

یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راحتوں سے منہ موڑا۔ اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ چنانچہ کئی سال تک وہیں رہے چند سال بعد جب مسیحیت کا دعوہ شروع ہو گیا تو ان کی واپسی پر ان کی بڑی عزت و عظمت ہوئی۔ اور وہاں ایک مہیکل تعمیر کر دی گئی۔

۲۸۔ **تاریخ یمن صبا** | عرب کا نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی حصے میں بڑا ریگستان ہونگی وجہ سے عرب دو حصوں میں منقسم ہے شمالی حصہ اور جنوبی حصہ شمالی حصہ

کی تاریخ کے متعلق اب تک بہت کچھ بیان ہوا۔ اب ہم جنوبی حصے کی تاریخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جنوبی حصے میں سب سے پہلے عاد اور ثمود کی قوموں کا ذکر ہے جو فقرہ (۴) اور (۵) میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قوم عاد کا علاقہ حضرموت کے صوبہ میں تھا۔ جو یمن سے متصل ہے اور احقاف الرمل کے ریگستان کے کنارے پر ہے۔ یہ قومیں غالباً سامی قوم سے تھیں اور ان کی تہذیب بھی سامی تہذیب سے مغائر تھی ان کی زبان بھی عربی نہ تھی۔ عاد ہی کی قوم سے شداد تھا جس کا ذکر بھی گذر گیا۔ عاد کی تباہی کے بعد عاد ثانی ابھرے۔ یہ قوم یمن میں آباد تھی ان کا پایہ تخت معرب تھا۔ معرب میں ایک بڑا کٹہ دو پہاڑوں کے درمیان سے بہنے والی ندی پر بنا دیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ کٹہ لقمان بن عاد نے بنایا تھا۔ مگر دوسری روایت یوں ہے کہ قحطان کے بعد یعرب بن کا بادشاہ ہوا۔ اُس کے پوتے عبد اشس صبا نے معرب پایہ تخت بسایا اور کٹہ تیار کیا۔ اس کٹہ کی دہر سے اطراف کی زمین بہت شاداب ہو گئی۔ لوگ خوش حال ہو گئے۔ لوگوں کے خوشحالی کی ایک وجہ اور بھی تھی ہندستان سے گرم مالے اور خوب صورت پرند مثل مور اور بندر سمندری راستے سے عمان لائے جلتے چونکہ باب المندب اور بحر احمر کا راستہ مخدوش تھا۔ اس لئے خشکی کے راستے سے کاروان حضرموت اور معرب ہوتے ہوئے مکہ اور یطرا اور غازہ کا راستہ اختیار کرتا۔ پھر ہندوستان سے سامان مصر پہنچایا جاتا۔ جہاں اس سامان کی بڑی مانگ تھی تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح بھی تجارت کا یہ راستہ کھلا تھا۔ اس وجہ سے بھی معرب اور صبا کو اہمیت حاصل تھی۔ مگر ایک طرف تو باب المندب اور بحر احمر کا دریائی راستہ کھل گیا۔ دوسری جانب معرب کا کٹہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے

صبا کی خوشحالی ختم ہو گئی۔ صبا کے دو بیٹے حمیرا اور کہلان تھے۔ ان کے بعد ان کی اولاد حکومت کرتی ہی بعد مسیح تیسری صدی میں صوبہ کا حکمران عمرو بن عامر تھا اس کی بیوی ظریفہ نے کٹھ کے ٹوٹنے کے آثار دیکھے اور عمرو بن عامر نے اپنی جائیداد فروخت کر دی اور وہاں سے میل دے۔ صبا یوں کے بعد جو حمیر کے خاندان کے لوگ حکمران ہوئے۔ ان کے بادشاہوں کو تنبیح بھی کہتے تھے۔ یہ لوگ پانچویں صدی عیسوی تک حکمران رہے۔ گو وہ صبا یوں کی طرح خوشحال اور طاقت ور نہ تھے۔ نیز سمندر سے قریب ہونے کی وجہ سے حملہ کا اندیشہ ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ آبادی کم ہو جانے سے فوجی قوت بھی گھٹ گئی تھی۔ حبشی جو ابتدا میں ہی سے جاکر افریقہ میں آباد ہوتے تھے ہمیشہ یمن پر تسلط جانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اپنے گورنر بھیجا کرتے یمن کو یمنی حکمران نکال باہر کرتے۔ حبشی گورنروں میں سب سے زیادہ طاقتور ابرہہ تھا جس کا قصہ آئندہ آئے گا۔

۲۹۔ ملوک تنبیح تنبیح بادشاہوں میں پہلا حریت العرش تھا۔ دوسرا شہور بادشاہ صعب تھا جس کو بعض ذوالقرنین بھی کہتے تھے بعض سکندر کو ذوالقرنین کہتے تھے اس کے لئے ملاحظہ ہو فقرہ (۲۶) تنبیح بادشاہوں کے سلسلے میں سے ملکہ سہا بھی تھی جس کو کوکن شیبہ بھی کہتے تھے۔ جس کے واقعات حضرت سلیمان کے ساتھ اس سے پہلے مذکور ہو چکے۔ ملکہ سہا کو بعض شراہیل یا شراہیل کی لڑکی کہتے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک اور شہور بادشاہ تنبیح اسعد کا مل تھا جس کو ابو کریم بھی کہتے ہیں اسعد ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا۔ لڑکپن میں تین جادو گر نبیوں نے اس سے مل کر پیشین گوئی کی تھی کہ وہ بادشاہ ہوگا بشرطیکہ وہ اپنے وطن غمیر میں نہ رہے بلکہ نغارا کی طرف چلا جائے۔ اس روز بعد اسعد وطن سے چل دیا۔ ایک ہم میں ایرانیوں کے سپہ سالار کو شکست دیکر کاسپین سی تک بڑھتا چلا گیا۔ وہاں ہی حجاز کی طرف سے ہوئی اس نے یہ خبر سن کر کہ اس کا لڑکا جس کو وہ مدینہ میں چھوڑ گیا تھا سازش سے مار ڈالا گیا اس نے مدینہ کو لوٹنے کا قصد کیا۔ اس کو خاندان بنی قریظہ کے دو یہودی ربانی سٹے جمنہل نے اپنے علم سے بتایا کہ وہ مدینہ کو نہ لوٹے اس لئے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں خاندان قریش کا ایک پیغمبر بنا ہوا ہے جو سٹے اللہ ہے اور وہ اس شہر کو اپنی جائے رہائش بنائے گا اس لئے اس بابرکت شہر کو لوٹنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ یہ بات اسعد کے سمجھ میں آگئی۔ اس نے وہ لوہے ربانیوں کو ساتھ لے لیا اور یمن کو مکہ کے راستے سے روانہ ہوا۔ مکہ سے پہلے دو ہودائی اس سے ملے اور اس کو مشورہ دیا کہ مکہ میں ایک ایسا گھر ہے جس میں ملتی اور جہا ہرات۔ سونا اور چاندی بھرا ہے۔ اس کو لوٹ لے۔ ہودائیوں کا خیال تھا کہ اس طرح اسعد کا مل کی تباہی یقیناً ہوگی۔ اسعد نے پھر ربانیوں سے مشورہ لیا انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہ کرنا ورنہ وہ اور اس کی فوج دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ پوچھا کہ پھر کیا کروں کہا کہ جیسا سب لطاف کرتے ہیں تو بھی نہ اپنا سر منڈا۔ اور

مجزو انکار کر۔ اسعد نے وجہ خاتم خود ایسا کیوں نہیں کرتے تو کہا کہ بے شک ہم بھی کرتے۔ یہ تو ہمارے باپ ابراہیم کا تعمیر کردہ عبادت خانہ ہے مگر ہم کو اس لئے ممانعت ہے کہ وہاں بت بٹھائے گئے ہیں۔ بادشاہ نے اُن کی ہدایت پر عمل کیا۔ مگر میں چھ روز قیام کیا۔ وہاں سے رہائیوں کو لے کر مین پہنچا۔ اپنے ہم وطنوں کو ان کا مذہب قبول کرنے کی ترغیب دی۔ مگر مینیوں نے کہا کہ دستور کے موافق جب تک آگ کا استحان نہ ہو لے ہم نہیں مانیں گے چنانچہ آگ جلائی گئی۔ حمیری جتوں کو نیکر نکلے اور ربانی توریت گلے میں لٹکائے آئے۔ آگ نے بت پرستوں کو ختم کر دیا اور ربانی صحیح و سالم نکل آئے۔ اس پر حمیریوں نے بادشاہ کا مذہب قبول کر لیا۔ اس طرح یہودیت مین میں داخل ہوئی۔

اسعد کے بعد اس کا بیٹا حسان حکمران ہوا۔ سرداروں نے اس کے بھائی عمرو سے سازش کر کے حسان کو مر وادیا۔ کچھ زمانہ بعد ذونواس جو نتیجہ سلسلے ہی کا تھا حکمران ہوا۔ وہ جوشیلا یہودی تھا اُس نے بخران سے عیسائیت مٹانے کے لئے فوج کشی کہ بخران میں عیسائیت شام سے آئی تھی۔ لوگ چونکہ حبشی حکومت سے ناراض تھے اس لئے اس کے ساتھ ہو گئے۔ وہ ایک بڑی فوج سے بخران میں داخل ہوا۔ تمام باشندوں کو یہودیت یا موت کا پیغام سنایا۔ بہت سے تیغ ہوئے۔ ایک خندق کھودی گئی جس میں آگ بھڑکائی گئی۔ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اس میں ڈالا گیا۔ سو سال بعد حضور اکرم نے جب صحابہ تکالیف سے پریشان ہو رہے تھے تو بخران کے عیسائیوں کی مثال دی تھی۔ جب یہ خبر رویت الکبریٰ پہنچی تو قیصر نے سخاشی کو حکم دیا جو ستر ہزار فوج لے کر مین میں داخل ہوا۔ ذونواس کی فوج اور اُس کے سردار اس کو چھوڑ کر بھاگ نکلے ذونواس گھوڑے پر سوار ہو کر سمند میں چلا گیا۔ حبشی جنرل اریات گورنر کی حیثیت سے مین میں رہا۔ ابرہہ میں اُس میں تکرار ہوئی۔ دونوں لڑے۔ ابرہہ نے اریات کو مار ڈالا۔ پہلے تو سخاشی اس خبر سے ناراض ہوا مگر ابرہہ نے خوشامد سے منالیا۔ ابرہہ نے سنا ہے میں ایک گرجا القلیس نامی بہت بڑا تیار کیا اور عرب کے ہزاروں کو اُس طرف موڑنے کی کوشش کی۔ بنو فقام نے اس گرجا کی بے حرمتی کی جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ بنو فقام مکہ کا رہنے والا ہے تو اُس نے کعبۃ اللہ کے خلاف فوج کشی کی یہ واقعہ ۶۰۵ء کا ہے۔ مگر ابرہہ اور اس کی فوج تباہ ہو گئی۔ مگر مین کو عیسائیوں سے نجات نہ ملی۔ سیف بن دوزان جو تیج خاندان کا مخالف و شیران کے دربار میں پہنچا اُس سے ۸۰۰ قیدیوں کی فوج لاکر حبشیوں کو شکست دی۔ اُس کے بعد مین ایران کا محکوم ہو گیا۔

تاریخی پس منظر

تعلیمات قرآنی کا اثر مسلمانوں پر کیا ہوا۔ مسلمانوں نے دنیا میں کیا انقلاب پیدا کیا۔ ان کو جاننے کے لئے کسی قدر اسلامی تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ پڑھاتے وقت تعلیمات قرآنی کے ساتھ ساتھ اہم اسلامی تاریخی واقعات کو بھی پیش کو تیا ہو جو کہانی بصیرت افروز اور دلچسپی بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ ان تاریخی واقعات بیان کرتے وقت مجھ کو بعض تاریخی نوٹس کی ضرورت ہوتی ہے جن سے واقعات سمجھانے میں مدد ملے۔ لہذا ان کو بھی میں نے خاص درخوشی کے تحت جمع کیا۔ چونکہ ابھی مجھے ان تاریخی واقعات کی ضرورت ہوتی رہتی ہے اس لئے میں نے ان کو مختصر آئیاں شریک کر دیا ہے۔ چنانچہ اہم واقعات اسلام۔ دور خلافت۔ اسلامی لڑائیاں۔ اسلامی جہل امیہ اور عباسی خاندانوں کے شجرے بعض اہم بزرگان دین کے تاریخ وفات وغیرہ میں نے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لئے باقی رکھے ہیں۔ جو صاحب ان کو تعلیمات سے غیر ضروری سمجھیں نظر انداز کر سکتے ہیں۔

۱۔ ۵۸۲ھ ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ ۵۸۲ھ

۲۔ ۵۸۲ھ عبدالمطلب کی وفات۔ ۵۸۲ھ سفر شام۔ ۵۹۵ھ حضرت خدیجہ سے عقد۔ ۶۱۰ھ بعثت نبوی ﷺ حضرت عائشہ سے عقد۔ ۶۲۲ھ ہجرت مدینہ۔

۳۔ ۶۳۰ھ جنگ بدر۔ ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان سے۔ ۶۳۳ھ جنگ جند۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ ۶۳۴ھ حضرت زید۔ حضرت غیب کا قتل۔ غزوہ ذات الرقاع۔ غزوہ ہند ثانی۔ ۶۳۵ھ غزوہ خندق وغزوہ دومۃ الجندل۔ ۶۳۶ھ بیعت رضوان۔ صلح حدیبیہ۔ ۶۳۷ھ صحابہ کے ساتھ حج و طواف۔ بادشاہوں کو خطوط۔ ۶۳۸ھ غزوہ موتہ۔ فتح مکہ۔ جنگ حنین۔ ۶۳۹ھ عام الوفود۔ جنگ تبوک۔ ۶۳۹ھ صحابہ کے ساتھ۔ ۶۴۰ھ بحران کے عیسائیوں سے مباہلہ پر آمادگی۔ حجۃ الوداع۔ ۶۴۰ھ محرم میں بخارا آیا۔ ۱۲ ربیع الاول روز و شنبہ کو وفات۔ مطابق ۶۳۲ھ۔

عشرہ مبشرہ (۱) حضرت ابوبکرؓ (۲) حضرت عمرؓ (۳) حضرت عثمانؓ (۴) حضرت علیؓ (۵) حضرت طلحہؓ (۶) حضرت زبیرؓ (۷) حضرت ابو عبیدہؓ بن الجراح (۸) سعد بن ابی وقاص (۹) عبد الرحمن بن عوف (۱۰) سعید بن زید۔

ازواج مطہرات (۱) حضرت خدیجہ الکبریٰؓ (۲) حضرت سودہ بنت زینہؓ (۳) حضرت عائشہؓ (۴) حضرت حفصہؓ (۵) حضرت زینبؓ (۶) حضرت ام سلمہؓ (۷) حضرت زینب بنت جحشؓ (۸) حضرت جویریہؓ (۹) حضرت ام حبیبہؓ (۱۰) حضرت صفیہؓ (۱۱) حضرت یمنہؓ۔

اولاد : صاحبزادے (۱) حضرت قاسم۔ (۲) حضرت عبداللہ۔ (۳) حضرت ابراہیم۔

ساجزادیان (۱) حضرت زینب۔ (۲) حضرت رقیہ (۳) حضرت ام کلثوم (۴) حضرت فاطمہ
 ؑ خلافت حضرت ابوبکر۔ فتنہ ارتداد۔ میلہ کذاب رونما ہوا۔ اسامہ بن زید کو شام کی طرف
 روانہ کیا گیا۔ مثنیٰ بن حارثہ کی چڑھائی عراق کی جانب۔

۱۲ جنگ ذات السلاسل۔ جنگ قارن۔ جنگ دجہ۔ جنگ لیس۔ فتح حیرہ۔ فتح انبا۔
 جنگ ذات الیمون۔ فتح عین التمر۔ فتح دومتہ الجندل۔ جنگ مضجج۔ جنگ فراض۔

۱۳ خالد بن ولید کی چڑھائی شام کی طرف۔ جنگ یرموک ۳۳ھ۔

۱۴ وفات صدیقی ۲۲-۲۳ جمادی الثانی کی درمیانی شب شنبہ۔ عمر ۶۳ سال۔

۱۵ حضرت عمر کی خلافت۔ عبداللہ بن ابجرح کی سرداری میں ہرقل پر چڑھائی۔ فتح
 دمشق۔ جنگ فعل۔ فتح بیروت۔

عراقی معرکے : ابوعبید بن مسعود ثقفی کے کارنامے۔ فتح کسر۔ جنگ باقتیبا بہن
 جادویہ سے مروہ پر جنگ ہوئی۔ حضرت ابوعبید کا ہاتھی سے لڑنا۔ اور کچلا جانا۔ ابوعبید کے
 بعد چھ جنرل شہید ہو کر مثنیٰ بن حارثہ نے علم نبی لا۔ جنگ بویب۔ ہران کا قتل۔

سعد بن ابی وقاص عراق میں : ۱۶ جنگ قادسیہ۔ ۱۷ فتح مدائن۔

شامی معرکے : فتح حصص عبیدہ بن ابجرح نے حاصل کی۔ فتح اجنادین ۱۸ھ میں فتح

بیت المقدس۔

ایرانی معرکے : ۱۹ جنگ نہاوند۔ مرزبان عرف آبادان جادویہ۔ نعمان بن مقرن

شہید ہوئے۔ ۲۰ قحط و طاعون ۲۱ھ وبا۔ خشک سالی۔ عبیدہ بن ابجرح طاعون میں مبتلا

ہو کر فوت ہوئے۔

۲۱-۲۹ فتح مصر۔ حضرت عمرو بن العاص۔

۳۰ حضرت عمر فاروقؓ، ۲ ذی الحجہ کو زخمی ہوئے۔ یکم محرم ۳۱ھ ہفتہ کے دن انتقال ہوا۔

۳۱ حضرت عثمانؓ کی خلافت۔ فتح اسکندریہ۔ فتح آرمینیا۔ فتح افریقہ۔ فتح قبرس۔

ورودس۔ ۳۲ حضرت عثمانؓ کا حج۔ ۳۳ یزدجرد کی ہلاکت۔ ۳۴ عبداللہ بن سہارونما ہوا۔

۳۵ یوم جمعہ ۱۸ ذی الحجہ شہادت۔ عمر ۸۲ سال۔

۳۶ ۲۵ ذی الحجہ خلافت حضرت علی۔ ۳۷ جنگ جمل۔ ۳۸ جنگ صفین، روز

۳۹ حضرت علیؓ کی شہادت۔ روز جمعہ ۱۶ رمضان۔

۱۱۸۸ء امیر معاویہ سے حضرت حسن کی صلح۔ ۱۱۸۹ء قسطنطنیہ پر حملہ۔ ۱۱۹۰ء سوزان پر حملہ۔

۱۱۹۱ء حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے۔ ۱۱۹۲ء رجب امیر معاویہ فوت ہوئے۔

۱۱۹۳ء یزید کی تخت نشینی۔ ۱۱۹۴ء ۳ ذی الحجہ کو حضرت امام حسین کی روانگی۔ مسلم بن عقیل کا قتل کو ذی۔ ۱۱۹۵ء ۱۰ محرم حادثہ کربلا۔ ۱۱۹۶ء جنگ ہرہ۔ مسلم بن عقبہ نے مدینہ والوں کو شکست دی۔ ۱۱۹۷ء ۳ ربیع الاول یزید کی موت جبکہ مکہ معظمہ کا محاصرہ حصین بن نمیر کر رہا تھا۔ ۱۱۹۸ء مصعب بن زبیر کی شہادت کو ذی۔ ۱۱۹۹ء یوم شنبہ جمادی الثانی عبداللہ بن زبیر مکہ میں شہید۔ ۱۲۰۰ء ۸ رجب طارق بن زیاد اسپین میں ۷۰۰۰ فوج سے داخل ہوا۔ جنگ مدینہ ٹونا (گڈولیت) رمضان ۱۲۰۱ء۔ ۱۲۰۲ء حجاج بن یوسف کا انتقال۔ ۱۲۰۳ء ابو مسلم خراسانی نے امام ابراہیم کے لئے بیعت لینی شروع کی۔

۱۲۰۴ء بنی امیہ کا خاتمہ۔ بنو عباس کی ابتداء۔ ۱۲۰۵ء ابو مسلم مارا گیا۔ ۱۲۰۶ء حکیم مقنع کا ظہور۔ ۱۲۰۷ء موسیٰ کاظم کی وفات۔ نہر زبیدہ۔ ۱۲۰۸ء جعفر بن یحییٰ برکی کا قتل۔ امام یوسف نے فقہ کی تدوین شروع کی۔ ۱۲۰۹ء بابک خرمی کا خروج۔ ۱۲۱۰ء معز الدولہ دہلی نے ۱۸ ذی الحجہ کو جو حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے عید غدیر منانے کا حکم دیا۔ ۱۲۱۱ء تعزیر داری کی ایجاد۔ محمود غزنوی نے غزنین میں حکومت کی۔ ۱۲۱۲ء ۹۹۔ طغرل بیگ سلجوقی نے سلجوقیہ خاندان کی بنیاد ڈالی۔ اُس کے بعد اس کا بھائی ابو اسحاق اسلان تخت نشین ہوا۔ ۱۲۱۳ء طغرل بیگ کی وفات۔ ابو اسحاق اسلان کے زمانے میں نظام الملک طوسی حسن بن صباح اور عمر خیام۔ ۱۲۱۴ء ملک شاہ کا دور۔ ۱۲۱۵ء جنگ صلیبی کی ابتداء مطلقاً۔ ۱۲۱۶ء اتابک زنگی تخت نشین ہوا۔ جنگ صلیبی میں حصہ لیا۔

۱۲۱۷ء جنگ صلیبی دوم۔ کنرڈ۔ سیف الدین غازی و نور الدین محمود دونوں بھائیوں نے حصہ لیا۔ ۱۲۱۸ء صلاح الدین یوسف جس کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا مصری حاکم ہوا۔ جس نے حجاز اونٹو با پر بھی حکومت کی۔ بعد ازاں حلب اور دمشق بھی مطیع ہوئے۔

۱۲۱۹ء تیسری جنگ صلیبی۔ رچرڈ کی آمد۔ ۱۲۲۰ء ۱۱۹۱ء صلح ۱۱۹۲ء تاتاری حملہ کی ابتداء۔ چنگیز خاں ۱۲۲۱ء میں پیدا ہوا۔ ۱۲۲۲ء میں چین فتح کیا۔ سلجوقی بادشاہ سنجر کو تکرمان نے قید کر لیا۔ اور وہ ۱۲۲۳ء میں مر گیا۔

۱۲۲۴ء میں شہاب الدین غوری نے ملتان فتح کیا۔ ۱۲۲۵ء ہندی فوج کو شکست دی۔ ۱۲۲۶ء میں قطب الدین ایبک پنجاب کا حاکم ہوا۔ ایران۔ ہرات۔ بلخ سمرقند پر تاتاری حملہ ۱۲۲۷ء۔

۶۱۵ھ چنگیز خاں نے کیا۔ نیشاپور کی بربادی ۶۲۱ھ۔ بلبن نے ہندوستان میں چنگیز خاں کا مقابلہ کیا جو واپس ہو گیا۔

۶۲۱ھ مویذ الدین خلجی (شیعہ) وزیر ہوا۔

۶۵۶ھ ہلاکو خاں کا حملہ بغداد پر۔ مستصم باللہ کی ہلاکت۔ قتل و غارت سولہ لاکھ مسلمان مقتول۔

اسلامی خلفاء و بادشاہ

(۱) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش ۵۷۰ھ۔ وفات ۶۳۲ھ۔ مہربن الاول ۱۱ھ۔

(۲) حضرت ابوبکرؓ ۱۱ھ۔ ۱۳ھ۔

(۳) حضرت عمرؓ ۱۳ھ۔ ۲۳ھ۔ یکم محرم ۲۳ھ شہید۔

(۴) حضرت عثمانؓ ۲۳ھ۔ ۳۵ھ۔ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ شہید۔

(۵) حضرت علیؓ ۳۵ھ۔ ۴۰ھ۔ ۱۰ رمضان ۴۰ھ شہید۔

(۶) حضرت امام حسنؓ ۴۰ھ۔ ۵۰ھ۔ (چھ ماہ) صلح کر لی شہید ۵۰ھ۔

(۷) حضرت امام حسینؓ ۵۰ھ۔ شہید۔

بنو امیہ

(۸) امیر معاویہؓ ۴۰ھ۔ ۶۰ھ۔

(۹) یزید بن معاویہؓ ۶۰ھ۔ ۶۴ھ۔

(۱۰) معاویہ بن یزیدؓ ۶۴ھ۔ ۶۸ھ۔ (تین ماہ خلافت)

(۱۱) مروان بن حکمؓ ۶۸ھ۔ ۷۰ھ۔ (نوبینہ خلافت)

(۱۲) عبدالملک بن مروانؓ ۷۰ھ۔ ۸۶ھ۔

(۱۳) ولید بن عبدالملکؓ ۸۶ھ۔ ۹۶ھ۔

(۱۴) سلیمان بن عبدالملکؓ ۹۶ھ۔ ۹۹ھ۔

(۱۵) عمر بن عبدالعزیزؓ ۹۹ھ۔ ۱۰۱ھ۔

(۱۶) یزید بن عبدالملکؓ ۱۰۱ھ۔ ۱۰۵ھ۔

- (۱۷) ہشام بن عبدالملک \sim ۱۰۵ھ - ۱۲۵ھ
 (۱۸) ولید بن یزید - ۱۲۵ھ - ۱۲۶ھ
 (۱۹) یزید بن ولید \sim ۱۲۶ھ - ۱۲۶ھ
 (۲۰) ابراہیم بن ولید \sim ۱۲۶ھ - ۱۲۷ھ
 (۲۱) مروان بن محمد \sim ۱۲۷ھ - ۲۸ ذی الحجہ \sim ۱۳۲ھ قتل ہوا۔

بنو عباس

- (۲۲) عبداللہ سفاح \sim ۱۳۲ھ - ۱۳ ذی الحجہ \sim ۱۳۶ھ
 (۲۳) ابوجعفر منصور \sim ۱۳۶ھ - ۱۵۸ھ
 (۲۴) المہدی - ۱۵۸ھ - ۱۶۰ھ
 (۲۵) العادی - ۱۶۰ھ - ۱۷۰ھ
 (۲۶) الحارون الرشید \sim ۱۷۰ھ - ۱۹۳ھ
 (۲۷) الامین - ۱۹۳ھ - ۱۹۸ھ
 (۲۸) المامون - ۱۹۸ھ - ۲۱۸ھ
 (۲۹) المعتصم - ۲۱۸ھ - ۲۲۷ھ
 (۳۰) دائق باللہ - ۲۲۷ھ - ۲۳۲ھ
 بقیہ کے لئے ملاحظہ ہو شجرہ برصغہ (۱۱۵)

اسلامی لڑائیاں

- (۱) جنگ بد - ۷ رمضان ۳۳ھ - ۳۳۳ × ۱۰,۰۰۰
- (۲) جنگ احد - ۱۵ اشوال ۳ھ - ۷۰۰ × ۳۰,۰۰۰
- (۳) ذات الرقاع ۴ھ - بنو محارب و بنو ثعلبہ کے خلاف (لڑائی نہیں ہوئی)
- (۴) دومتہ الجندل ۵ھ - اکیدر عیسائی حاکم کے خلاف - "
- (۵) غزوہ خندق ۵ھ - کفار عرب و یہودیوں کی متفقہ جماعت کے خلاف - دس اور چوبیس ہزار کے مقابلے
- (۶) غزوہ خیبر ۶ھ - یہودیوں کے خلاف -
- (۷) غزوہ حدیبیہ ۶ھ - مکہ والوں کے خلاف - جنگ نہیں ہوئی - صلح ہوئی -
- (۸) غزوہ خیبر ۸ھ - یہودیوں کے خلاف -
- (۹) غزوہ موتہ ۸ھ - غسانی سردار کے خلاف - اسلامی فوج ۳,۰۰۰ × ۱۰,۰۰۰ زید بن حارثہ - جعفر بن ابی طالب عبد بن رواحہ شہید ہوئے - خالد بن ولید کامیاب ہوئے -
- (۱۰) فتح مکہ ۸ھ - طائف کے قبائل بنو ثقیف اور بنو ہوازن کے خلاف (دس ہزار صحابہ
- (۱۱) جنگ ہوازن -
- (۱۲) جنگ حنین - یہ سلسلہ ہوازن -
- (۱۳) جنگ بترک ۹ھ - لشکر تیس ہزار - جنگ نہیں ہوئی -
- (۱۴) ۱۱ھ - اسامہ بن زید سردار - رومیوں کے خلاف -
- (۱۵) فتنہ ارتداد کے خلاف جنگ ۱۱ھ
- (۱۶) جنگ ذات السلاسل ۱۱ھ - ۱۸,۰۰۰ - خالد بن ولید × ہرمز -
- (۱۷) جنگ قارن - (بہ سلسلہ بالا)
- (۱۸) جنگ دبحہ - "
- (۱۹) جنگ لیس - "
- (۲۰) جنگ ذات الیعون - عین التمر - حمید - مضیج - قرامض ۲۳ھ - ۲۴ھ - ۲۵ھ -
- (۲۱) جنگ یرموک ۱۳ھ - بزل کے خلاف چالیس سے چھیالیس ہزار × ۳ لاکھ چالیس ہزار -
- (۲۲) فتح دمشق ۱۳ھ - ابو عبیدہ بن الجراح - × رومی -

(۲۷) جنگ نعل - ابو عبیدہ بن الجراح x سقلاہ - اسی ہزار قتل ہوئے۔

(۲۸) جنگ کے سکر (ایرانی) ابو عبیدہ بن مسعود ثقفی - جالینوس۔

(۲۹) قناتف برکنارہ فراط - ابو عبیدہ x بہن جاذیہ - ابو عبیدہ ہاتھی کے پیر سے روندے گئے۔

نو ہزار لشکر اسلامی سے ۶ ہزار شہید۔

(۳۰) جنگ بویب - ۱۳۰۰۰ ہشتی بن حارث x ہران جو جنگ میں مارا گیا۔ ایک لاکھ ایرانی قتل ہوئے۔

(۳۱) جنگ قادسیہ ۱۵۰۰۰ - سعد بن ابی وقاص x رستم ۱۸۰۰۰ - تین روز جنگ ہوئی بہن جاذیہ

قتل ہوا۔ رستم قتل ہوا۔ تیس ہزار سوار مقتول۔ ۶ ہزار مسلمان شہید۔ ہرزان فرار ہو گیا۔ بعد میں مسلمان ہوا۔

(۳۲) فتح مدائن ۱۶۰۰۰ سعد بن ابی وقاص نے یزید جرد کے پایہ تخت پر قبضہ کر لیا۔

(۳۳) معرکہ جلولاء ۱۶۰۰۰ ہاشم بن عتبہ x لاکھوں ایرانیوں میں سے ایک لاکھ قتل تین کروڑ

کا مال لُٹا۔

(۳۴) رومی معرکہ - فتح حمص - ابو عبیدہ x شمس بطریق۔

(۳۵) فتح حلب - انطاکیہ و بیت المقدس حضرت عمر کے ہاتھ پر کنجیل دی گئیں۔

(۳۶) جنگ نہادند (ایرانی معرکہ) نعمان بن مقرن ۳۰۰۰۰ x ۱۵۰۰۰ نعمان شہید ہوئے۔

(۳۷) فتح اسکندریہ ۱۶۰۰۰ عمرو بن العاص نے تین مرتبہ مصر کو فتح کیا۔

(۳۸) فتح افریقہ - عبداللہ بن سعد۔

(۳۹) فتح طرابلس - موسیٰ - حضرت عائشہ حضرت علی

(۴۰) جنگ جبل ۱۶۰۰۰ - شریک = ۳۰,۰۰۰ x ۲۰,۰۰۰

مقتول ۱۰,۰۰۰ x ۹,۰۰۰

معاویہ حضرت علی

(۴۱) جنگ صفین - شریک = ۹۰,۰۰۰ x ۸۰,۰۰۰

مقتول ۲۵,۰۰۰ x ۳۵,۰۰۰

(۴۲) قسطنطنیہ پر حملہ ۶۲۸ء

(۴۳) مصر - برقہ - سوڈان پر حملہ ۶۴۰ء عقبہ بن نافع

(۴۴) واقعہ کربلا ۶۱۰ء

(۴۵) جنگ ہترہ۔

(۴۶) فتنہ خوارج ۳۷ھ - مہلب بن ابی صفرة - حجاج بن يوسف ثقفی۔

(۴۷) جنگ مدینہ سڈونا (گوڈوی لیٹ) ۹۲ھ طارق بن زیاد راڈرک ۱۲۰۰۰ x ۱۲۰۰۰ را
عیسائیوں کی شکست راڈرک مقتول ۳۷ھ - فرانس ۶۰۰ عبد الرحمن - معرکہ ٹورس - ۳۱ لائے رمضان ۶۰ھ
شہید و شکست۔ بروایت عیسائی ۳ لاکھ ۶۰ ہزار مسلمان شہید ہوئے۔

اسلامی جنرل

(۱) حضرت حمزہ - جنگ احد میں شہید ہوئے۔

(۲) زید بن حارث - جنگ موتہ میں شہید

(۳) جعفر بن ابی طالب۔

(۴) محمد اللہ بن رواحہ

(۵) خالد بن ولید - نمازی موتہ - یرموک۔

(۶) اسام بن زید - شامی لشکر میں روم کے خلاف لڑے۔ فتنہ ارتداد کے رفع کرنے میں مدد دی۔

(۷) محمد اللہ بن ابجر اج - فاتح حص - بیت المقدس - انجادین۔

(۸) ابو عبید بن مسعود ثقفی - فاتح کسر - باقشیا - مروہ میں شہید ہوئے۔

(۹) ہشام بن حارث - جنگ مروہ میں ۶ جنرل شہید ہونے پر علم نبھا لا۔

(۱۰) سعد بن ابی وقاص - فاتح قادسیہ۔

(۱۱) نعمان بن مقرن - جنگ نہاوند میں شہید۔

(۱۲) عمرو بن العاص - فاتح مصر۔

(۱۳) طلحہ

(۱۴) زبیر

(۱۵) محمد اللہ بن سعد - افریقہ و طرابلس فتح کیا۔

(۱۶) قعقلع بن عمرو۔

(۱۷) عقبہ بن نافع - فاتح سوڈان ۳۵ھ - یونس ۵۵ھ - ۳۱ لائے میں شہید۔

(۱۸) مہلب بن ابی صفرة نے فتنہ خوارج دفع کیا۔ ۳۷ھ

(۱۹) حجاج بن یوسف

(۲۰) موسیٰ نے مغرب اقصیٰ اور اسپین میں فتوحات کئے۔

(۲۱) طارق بن زیاد ^{۱۹۷} میں اسپین میں داخل ہوئے۔

(۲۲) محمد بن قاسم ^{۱۹۷} سندھ پر حملہ کیا۔ حجاج کا داماد تھا۔

(۲۳) ابوسلم خراسانی (ابراہیم بن عثمان) بزرگ پھر کی اولاد سے تھا ^{۱۳۷-۱۳۸}۔ عبداللہ بن سفاح کی مدد کی۔

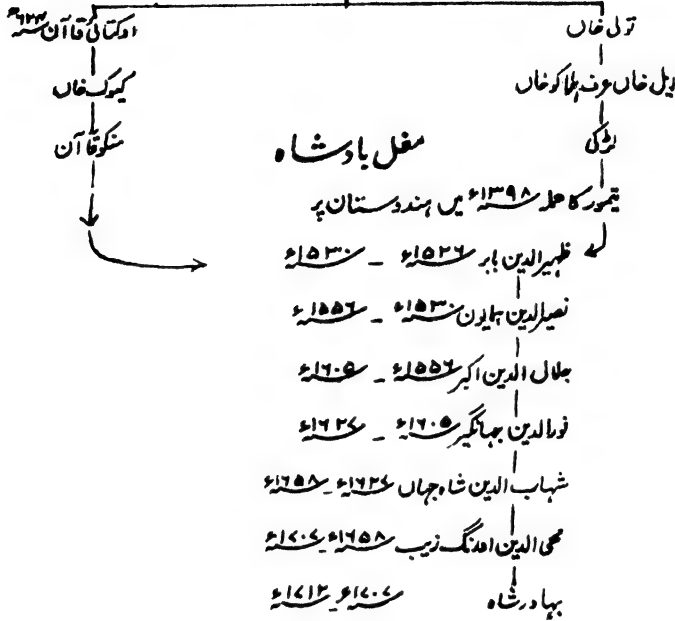
(۲۴) ہرثمہ بن امین۔ طاہر۔ مامون کے بڑے جنرل تھے۔

(۲۵) افشین حیدر۔ ترکی جنرل عباس بن مامون کے زمانے میں تھا۔

(۲۶) بوہ دیلمی

(۲۷) موید الدین خلعتی۔ ہلاکوخاں کا حملہ بغداد پر ^{۳۵۷}

چنگیز خاں ۱۱۹۹ھ م ۱۲۰۲ھ تخت نشین ہوا۔

ایران کا صفوی خاندان	۱۶۰۲ء - ۱۶۲۷ء م	قطب الدین ایبک
اسماعیل صفوی شہید	۱۶۲۷ء - ۱۶۶۶ء م	غیاث الدین بلبن
طہاسپ	۱۶۶۶ء - ۱۶۹۵ء م	علاء الدین خلجی
شاہ عباس	۱۶۹۵ء - ۱۷۳۵ء م	غیاث الدین محمد تغلق
عباس ثانی	۱۷۳۵ء - ۱۷۵۲ء م	فیروز شاہ تغلق
طہاسپ ثالث	۱۷۵۲ء - ۱۷۶۱ء م	ابراہیم لودھی
نور شاہ تخت نشین ہوا ۱۱۹۹ھ میں قتل ۱۲۳۶ھ - ۱۲۴۴ھ	۱۷۶۱ء - ۱۷۶۴ء م	شیر شاہ سوری
	۱۷۶۴ء - ۱۷۶۸ء م	علاء الدین حسن گنگوہی
	۱۷۶۸ء - ۱۷۸۹ء م	یوسف عادل شاہ
	۱۷۸۹ء - ۱۷۹۶ء م	احمد شاہ نظام شاہی
	۱۷۹۶ء - ۱۸۱۸ء م	سلطان علی شاہ
	۱۸۱۸ء - ۱۸۵۸ء م	محمد علی قطب شاہ
	۱۸۵۸ء - ۱۹۰۷ء م	علی برید شاہ

بزرگان اسلام و اہم شخصیتیں

- (۱) ۱۱ویں قرنی - جنگ صفین میں شہید ۳۵ھ
- (۲) سعید بن جبیر کو حجاج نے قتل کیا ۴۵ھ
- (۳) حسن بصری ولادت ۲۱ھ - وفات ۱۱۰ھ - ہشام ابن عبد الملک کی خلافت میں شہر و تھا۔
بابعد بصری ہم عصر تھیں۔
- (۴) امام محمد باقر ۵۵ھ میں ولادت - ہشام کی خلافت میں وفات ۱۱۵ھ
- (۵) امام جعفر صادق - ولادت ۸۰ھ - وفات ۱۴۰ھ رابعہ بصری کی وفات ۱۳۵ھ
- (۶) امام اعظم ابو حنیفہ ۸۰ھ ولادت - ۱۵۰ھ وفات بغداد میں - اوزاعی کی وفات ۱۵۰ھ
- (۷) حضرت ثقیان ثوری ۱۶۰ھ وفات ہمدی کے عہد میں - ہارون کے ہم عصر - ہم مکتب
ابراہیم بن ادھم ۱۶۱ھ
- (۸) داؤد طائی - ابو حنیفہ کے شاگرد - وفات ۱۶۵ھ فضیل و ابراہیم ہم عصر تھے۔
- (۹) امام مالک ہارون کے زمانے میں ۱۶۹ھ وفات (بروایت دیگر ۱۷۹ھ)
- (۱۰) فضیل بن عیاض کو فی ۱۸۰ھ وفات کیں۔ قاضی ابو یوسف کی وفات ۱۸۳ھ
- (۱۱) شیخ معروف کرخی - ابراہیم بن ادھم اور داؤد طائی کے ہم عصر تھے وفات ۲۰۰ھ
- (۱۲) امام شافعی - ابو حنیفہ کی رحلت کے روز پیدا ہوئے۔ مامون کے زمانے میں بغداد میں وفات
- (۱۳) خواجہ بایزید بسطامی - ولادت ۱۶۰ھ - رحلت ۲۳۰ھ (یا ۲۴۰ھ) - امام جعفر کی خدمت میں رہے۔
- (۱۴) حاتم اصم بشلخ خراسان - شفیق بلخی کے مرید ۲۳۰ھ میں وفات - بلخ میں مدفون۔
- (۱۵) امام احمد ابن حنبل ولادت ۲۴۰ھ - وفات ۲۴۱ھ متوکل کے عہد میں بغداد میں پیدائش
بغداد ہی میں دفن ہوئے۔
- (۱۶) ذوالنون مصری ۲۴۵ھ وفات۔
- (۱۷) محمد سہیل بخاری ولادت ۲۴۵ھ - رحلت ۲۵۰ھ (بروایت دیگر ۲۵۵ھ)
- (۱۸) حضرت سری سقطی حضرت جنید کے استاد ۲۵۳ھ رحلت ()
- (۱۹) عبد اللہ ابولم ولادت ۲۵۰ھ - وفات ۲۶۱ھ
- (۲۰) ابراہیم ابن ادھم ۲۶۱ھ میں وفات شام میں مدفون - ابن ماجہ کی وفات ۲۶۳ھ ترمذی کی وفات ۲۶۹ھ

- منصور صلاح کا قتل ۷۳۳ھ امام ماتریدی کی وفات ۷۳۳ھ۔
- (۲۱) شیخ ابوبکر شبلی۔ ۷۳۳ھ۔ وفات۔ حضرت جنید بغدادی کے شاگرد۔
- (۲۲) ابوالقاسم منصور فردوسی وفات ۷۳۳ھ۔ ۷۳۳ھ میں شاہنامہ لکھا۔
- (۲۳) حکیم بطلی سینا بخاری۔ سلطان محمود بکتکیں کا ہم عصر ولادت ۷۳۳ھ۔ وفات ۷۴۲ھ
- (۲۴) امام محمد غزالی ولادت ۷۳۳ھ۔ وفات ۷۵۰ھ (بغداد سے چلا جانا ۷۸۵ھ)
- (۲۵) حکیم سنائی غزنوی۔ ۷۴۹ھ۔ عمر خیام کی وفات ۷۵۰ھ۔ زرخشتری کی وفات ۷۵۸ھ
- (۲۶) شمس الدین تبریزی۔ ۷۴۶ھ۔
- (۲۷) شیخ عبدالقادر گیلانی۔ ولادت ۷۴۷ھ۔ وفات ۷۵۱ھ۔ سبخر کے ہم عصر۔
- (۲۸) حکیم اندلی۔ عالم و شاعر و فاضل۔
- (۲۹) اوحید الدین انوری شاعر۔ سبخر کا ہم عصر۔
- (۳۰) شیخ نظامی گنجوی ولادت ۷۵۰ھ۔ وفات ۷۹۲ھ سلطان صلاح الدین کی وفات ۷۸۹ھ
- (۳۱) خاقانی شروانی ۷۹۵ھ وفات۔
- (۳۲) شیخ ابوالفرج ابن جوزی ۷۹۵ھ وفات۔ ان کے شاگرد شیخ مصلح الدین سعدی۔
- (۳۳) ظہیر الدین فاریابی ۷۹۵ھ رحلت۔
- (۳۴) امام فخر الدین رازی۔ ۸۰۰ھ میں پیدائش۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہم عصر بہرات میں وفات ۸۰۶ھ
- (۳۵) شیخ نجم الدین کبریٰ۔ ۸۰۰ھ میں پیدائش۔ قزوین میں مقیم ہے۔
- (۳۶) شیخ فرید الدین عطار۔ نیشاپور کے مضافات میں پیدا ہوئے ۸۱۳ھ۔ ۸۵۰ھ میں وفات۔
- (۳۷) شیخ شہاب الدین سہروردی۔ حضرت عبدالقادر گیلانی کے صحبت یافتہ ۸۱۳ھ میں وفات۔ بغداد میں مدفون۔
- (۳۸) خواجہ معین الدین چشتی ولادت ۸۱۳ھ۔ شہاب الدین غوری کے ساتھ آکر اجیر میں مقیم ہے۔
- وفات ۸۱۳ھ۔ شیخ عثمان ہارونی کے مرید۔ مریدین، خواجہ قطب الدین بختیار۔ شیخ فرید الدین گنج
- (۳۹) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ وفات ۸۱۳ھ
- (۴۰) شیخ محی الدین ابن عربی۔ ولادت ۸۱۳ھ۔ وفات ۸۵۰ھ۔ دمشق میں مدفون۔ امام شافعی کی وفات ۸۵۰ھ

(۴۱) شیخ فرید گنج شکر ولادت ۵۶۹ھ - وفات ۶۶۲ھ خواجہ قطب الدین کے مرید۔ خواجہ نظام الدین کے مرشد۔

(۴۲) جلال الدین رومی ۶۰۴ھ - وفات ۶۷۲ھ - شیخ فرید الدین عطار کی صحبت میں رہے۔

(۴۳) خواجہ نصیر الدین طوسی - فخر الدین رازی کے ہم عصر۔ اخلاق ناصری لکھی ۶۷۲ھ میں وفات ہوئی کاظم کی مزار کے پاس دفن ہوئے۔

(۴۴) نصیر الدین قاضی ہضادوی ۶۹۹ھ - تہذیبیں استعمال کیا۔ تفسیر بیضاوی لکھی۔ ابن خلکان کی وفات ۷۸۱ھ

(۴۵) شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی - ۷۹۱ھ - شیراز میں مدفون۔ گلستان۔ بوستان لکھی۔

(۴۶) شیخ بوعلی قلندر وفات ۸۱۲ھ - علاء الدین خلجی مرید تھا۔ امیر خسرو نے شعر سنائے تھے۔

(۴۷) شیخ نظام الدین کی وفات ۸۲۵ھ - شیخ فرید کے مرید۔ ابن تیمیہ کی وفات ۷۲۸ھ

(۴۸) امیر خسرو ۸۲۵ھ - وفات۔

(۴۹) شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی ۸۵۲ھ - وفات۔ خلیفہ شیخ نظام الدین۔ سید محمد گیسو دراز مرید تھے۔

(۵۰) شیخ جلال مخدوم جہانیاں جہاں گشت ۸۵۵ھ - وفات۔

(۵۱) شیخ محمد خواجہ حافظ شیرازی - تیمور کے ہم عصر و وظیفہ خواہ ۸۹۱ھ - شیراز میں مدفون۔

(۵۲) خواجہ بہاء الدین نقشبند - مدفون بخارا۔ وفات ۸۹۲ھ۔

(۵۳) سعد الدین تفتازانی - ۸۹۳ھ - بمقام سمرقند فوت ہوئے۔ ابن خلدون کی وفات ۸۰۸ھ۔

(۵۴) بدیع الدین شاہ مدار - ۸۳۸ھ - وفات۔ قزوین میں مدفون۔

(۵۵) عبدالرحمن جامی شاعر ۸۹۹ھ - وفات۔

(۵۶) شیخ سلیم چشتی - فتح پور سیکری میں مدفون ۹۰۹ھ - وفات۔ اکبر معتقد تھا۔

(۵۷) جمال الدین عرفی - ۹۹۹ھ - نہر سے موت۔ اکبر کے دربار کا شاعر۔

(۵۸) خواجہ بابائی باشندہ - ۹۹۹ھ - وفات دہلی میں مزار۔ اکبر کے زمانے میں تھے۔

(۵۹) مرزا محمد علی صائب - جہانگیر کے عہد میں آئے تھے۔ واپس جا کر شاہ عباس کے دربار میں

سوخ پایا۔ وفات ۹۸۸ھ۔

(۶۰) امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی۔ ولادت ۱۰۹۴ھ۔ وفات ۱۱۳۲ھ۔ پیر زمانہ اکبر
دجہاگیر۔

(۶۱) خواجہ معصوم۔ ولادت ۱۰۸۶ھ۔ حج ۱۰۶۶ھ۔ وفات ۱۱۰۹ھ۔ پیر زمانہ عالمگیر۔

(۶۲) حضرت مرزا مظہر جانجاناں۔ ولادت ۱۱۱۱ھ۔ شہادت ۱۱۹۱ھ۔ عمر ۷۹ برس۔

(۶۳) عبدالوہاب سجدی کی وفات ۱۲۱۸ھ۔ ۱۱۸۴ھ

حصہ دوم

ہر سورت کی اہمیت، خصوصیت اور خلاصہ مضمون

سورۃ فاتحہ اہمیت اور خصوصیات یہ سورت کئی ہے۔ جامعیت رکھتی ہے۔ اُس میں اور بقیہ قرآن میں اجمال اور تفصیل کا تعلق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے درخواست دینے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اس کے مطالب ذہن نشین کرنے سے انسان دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا۔ یہ اس کی دینی زندگی کا دستور العمل اور خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ۔ روحانی تصورات کا نصب العین ہوگا۔

اس سورۃ میں کل سات آیات ہیں جن میں سے پہلی تین آیات میں اُن چار صفات کا ذکر ہے جن پر اس دنیا کا تمام انتظام قائم ہے۔ پہلی آیت میں ربوبیت یا وہ صفت جو ہر ایک مخلوق کو اپنے دائرہ کے اندر کمال تک پہنچاتی ہے۔ دوسری آیت میں رحمانیت۔ یا وہ صفت جو ہر شے کے اپنے کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری اسباب اُس کے وجود میں آنے سے پہلے مہیا فرماتی ہے اور حیثیت یعنی وصفیت جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے پر اعلیٰ درجے کے صفات مترتب فرماتی ہے۔ تیسری آیت میں ملکیت یا وہ صفت جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے پر یا قانون کی خلاف ورزی پر سزا دیتی ہے۔ تاکہ نظام عالم قائم رہے۔ اور چہیزیں اپنے کمال تک پہنچتی رہیں۔ چوتھی آیت میں بندے کا یہ اقرار ہے کہ وہی ذات پاک جس کے محامد پہلی تین آیتوں میں مذکور ہیں لائق عبادت ہے۔ اسی سے ہر قسم کی طلب کی جاتی ہے۔ آخری تین آیات میں راہ راست پر چلنے اور افراط و تفریط سے بچنے کی دعا ہے۔ پس پہلی تین آیات محامد الہی کے لئے ہیں اور آخری تین بندے کے لئے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات کا وارث ہو درمیانی آیت میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے عبد کا تعلق ہے یعنی دونوں میں مشترک ہے۔ پہلا لکڑا ایاک نعبدُ کا تعلق درحقیقت پہلی تین آیتوں سے ہے کیوں کہ وہ کامل محامد جن کا ذکر ان آیات میں ہے اُسے مستحق عبادت ٹھہراتی ہے اور وہ جب مستحق عبادت ہو تو اعانت کا طلب کرنا بھی اُسی سے ضروری ہوا۔ دوسرا لکڑا ایاک نستعین کا تعلق پہلے لکڑے سے قائم ہو گیا اور پھر استعانت کی تشریح آخری تین آیات میں ملتی ہے۔ اور دونوں اس کا تعلق آخری تین آیات سے ہو گیا اور یہی معنی اُس حدیث کے ہوئے کہ فاتحہ مجھ میں اور بندے میں

نصف نصف ہے۔

اس سورت میں جن صفات الہی کا ذکر ہے وہ کل صفات الہی کے لئے بطور ام یا جز کے ہیں یعنی ربوبیت۔ رحانیت۔ رحیمیت۔ مالکیت۔ انہیں سے باقی صفات الہی بھی پیدا ہوتی ہیں جن کو ذرا تفصیل سے یہاں ذکر کر دینا مناسب ہوگا۔

ربوبیت کی تعریف امام راغب اصفہانی نے ان لفظوں میں کی ہے۔ هَرَأْنَتْ اَلْاَشْيَاءَ حَالًا لَهَا لَا اِلٰى حَالِ التَّامِّ۔ ہر ایک مخلوق کو اپنے دائرہ کے اندر مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق نشوونما دیکر حد کمال تک پہنچانا۔

رحانیت وہ صفت ہے جو ہر شے کو اپنے حد کمال تک پہنچنے کے لئے ضروری اسباب اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہتیا کرتی ہے۔ ماضی کے ایک بعید نقطہ کا تصور کرو جب ہمارا یہ کرۂ سورج کے مہتاب کرہ سے الگ ہو کر ٹنڈا ہوتا رہا۔ اس کے بعد معتدل حالت میں آیا تو اس قابل بننا کہ زندگی کے عناصر اس میں نشوونما پاسکیں۔ اس کے بعد اس میں نباتات اگنا شروع ہوئے۔ ندیاں اور چشمے جاری ہوئے۔ اس کے بعد مختلف قسم کے حیوانات نشوونما پائے اور یہ کرۂ زمین اس قابل ہوئی کہ اس میں حضرت انسان رہ سکیں۔ اس کی مثال اس محبت بھری ماں کی ہے جس کا چیتا بچہ علی گڑھ تعلیم کے لئے گیا ہے جب وہ گرمی کی تعطیل میں واپس آنے لگتا ہے اور دو تین روز پہلے اس کا خط آتا ہے کہ میں فلاں بیل گاڑی سے پیونچوں گا تو دیکھئے ماں کیا کرتی ہے۔ سن کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکے کے کمرے کو جھاڑ جھوڑ کر صاف کرتی ہے۔ اس کی خواہش کے مطابق کرہ آراستہ کرتی ہے۔ اس کی خواہش کے پھل پھول لا رکھتی ہے۔ وقت سے پہلے کھانا تیار رکھتی ہے۔ اور اٹیشن پر گاڑی اور کوئی آدمی لانے روانہ کرتی ہے۔ بعینہہ اسی طرح حضرت آدم کے آنے سے پہلے اس دنیا کو سنوارا گیا کہ وہ یہاں رہ سکیں۔ یہ سب صفت رحانیت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ پھر جیسے ظاہری نشوونما کے لئے اسباب ہتیا کئے اسی طرح اس کے باطن کو آراستہ کرنے اس کی روح کو سنوارنے کے لئے بھی سامان ہتیا کئے۔ چنانچہ پیغمبروں کا آنا۔ کلام الہی لانا۔ یہ سب شان رحانیت کی جلوہ فرمایاں ہیں۔

اس حسن کریم کے قربان جائیے احسان جس کا صورت امان میں نہیں

یہ انتظامات مکمل کر کے انسان کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ ماں کی پیٹ میں اور طرح سے غذا دی جاتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد چنانچہ اس کا معدہ ثقیل غذا کو ہموار کر سکتا۔ اس کو قیق دودھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ دودھ تدریجاً گاڑھا کیا جاتا ہے اور جب معدہ میں غذا کے ہضم کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو

وہ غذائیں دیجاتی ہیں جو لذیذ و خوش ذائقہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور تمام ضروریات کی تمکین ہے۔ پھلی کو پانی میں تیرنے لگھمڑے ملتے ہیں۔ پرند کو پر۔ چرند کو پاؤں۔ غرض مطابقت کے لحاظ سے سامان دئے جاتے ہیں۔

اُس محسن کریم کے قربان جائیے احسان جس کا صورت احسان میں نہیں تخلیق کے بعد دوسرا پہلو جو روشن ہو کر ہمارے روبرو آتا ہے وہ تسویہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں ایک مقررہ انتظام ہے۔ منضبط تربیت و مناسبت ہے۔ زندگی کے لئے پانی اور رطوبت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے دافر ذخیرے ہر طرف موجود ہیں۔ پھر وہ خاص طریقہ سے سمندروں سے بلندی کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے چھوٹے چھوٹے قطروں میں برستا ہے۔ ہر گوشہ اور ہر حصہ کو سیراب کرتا ہے۔ پہاڑ اور سطح مقامات برابر استفیض ہوتے ہیں۔ تیسری چیز مقدار ہے یعنی کائنات کو جو چیز بخشی جاتی ہے ایک خاص انداز سے دی جاتی ہے وگنہ شئی عِنْدَ الْوَحْدِ سَوْرَجِ گرمی پہنچاتا ہے۔ اسی انداز سے جتنی ضرورت ہے۔ پانی کو انجرات بناتا ہے اور وہ بلند ہوتی ہیں ہوائیں انجرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور پھر اسی انداز سے وہ برستا ہے۔

اُس محسن کریم کے قربان جائیے احسان جس کا صورت احسان میں نہیں چوتھی صفت جو انسان میں مرکوز ہے وہ ہدایت ہے جو پہلے وجدان کی کیفیت رکھتی ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی ٹٹولتا ہے۔ اس کے بعد ادراک اور شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ عقل کو بچتہ کرتا ہے۔ غرض ربوبیت کے یہ چار شعبے ہیں تخلیق۔ مطابقت۔ مقدار۔ ہدایت۔ ہر بچہ کو پیدا ہوتے ہی نظام ربوبیت سے سابقہ پڑتا ہے۔ مگر جیسے جیسے بچہ ہوش مند ہوتا ہے اُس کو نظام رحمانیت کی خصوصیات سمجھ میں آتی ہیں وہ غور کرتا ہے کہ اس عالم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سنوارا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ حرف پرورش ہی نہیں ہے بلکہ پرورش سے بھی زیادہ بنانے سنوارنے اور فائدہ پہنچانے کی حقیقت کام کر رہی ہے۔ اس کی فطرت میں بناؤ۔ بناؤ میں خوبی۔ خوبی میں اعتدال۔ اعتدال میں حسن موجود ہے۔ غرض ہر لمحہ اس کارخانے کی تعمیر جاری ہے۔ جو صورت بگاڑ اور خرابی کی ہوتی ہے وہ دور کر دی جاتی ہے۔ ہٹا دی جاتی ہے۔ کائنات کے عناصر مختلفہ میں ایک ترکیب ہے اور وہ ترکیب اس کی اعتدالی حالت کے تسویہ کا نتیجہ ہے۔ اعتدال میں ہر چیز بنی رہتی ہے اور اعتدال سے ہٹ کر بگڑ جاتی ہے یہی اعتدال۔ تناسب تعمیری اور ایجادی حقائق کی اصل ہیں۔ وجود۔ زندگی

تندرستی جن غوثو نغمہ - بناؤ - خوبی یہ سب اس کے مختلف نام ہیں - یہ ظہور تعمیری اور تعمینی شکل میں کیوں ہے ؟ اس لئے کہ رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو چیز ظہور میں آئے وہ بہتر ہو - نافع ہو - تاکہ ضرورت کا مدعا پورا ہو سکے - جو چیز ضرورت کے مدعا کو پورا نہ کرے یعنی جو چیز نافع نہ ہو وہ ہٹا دی جاتی ہے - جمال و زیبائش بقاء کا سامان پورا کرتے ہیں - اس لئے وہ باقی ہیں جہاں ضرورت کے پورا کرنے سے عاری ہوئے - وہ ہٹا دئے جاتے ہیں - غرض فطرت کے تمام کاموں میں کامل نظم اور یکسانیت کے ساتھ مفید اور کارآمد ہونے کی خاصیت پائی جاتی ہے - گویا تمام کارگاہ عالم اس لئے بنا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہماری حاجت روائیوں کا ذریعہ ہو -

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کار اند -

اس کے بعد ایک دوسری صفت کار فرما ہوتی ہے وہ صفت رحیمیت ہے یعنی وہ صفت جو ان سامانوں سے فائدہ اٹھانے پر اعلیٰ درجہ کے ثمرات مترتب فرماتی ہے اور اس کا اثر خواہ اس دنیا میں ظاہر ہو یا نہ ہو اس دنیا میں چند قانون کے تحت ہوتا ہے - وہ قوانین درج ذیل ہیں -
فطرت کے افادہ اور فیضان کی سب سے بڑی بخشائش اُس کا عالم گیر حسن و جمال ہے - حسن کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ ہونا چاہئے اور جہاں ہونا چاہئے - انگلی کا سیدھا ہونا اور ابرو کا ٹیڑھا ہونا حسن ہے - پھول اپنی جگہ حسین ہے اور کانٹا اپنی جگہ معین ہے -
لیکن بقاء ہستی کا یہ بناؤ - یہ حسن - یہ ارتقاء عالم قائم نہیں رہ سکتا اگر اس میں بقا اور خرابی کے ازالے کے لئے ایک اٹل قوت سرگرم کار نہ رہتی - یہ قوت کیا ہے ؟ فطرت کا انتخاب ہے - فطرت ہمیشہ چھانٹتی رہتی ہے وہ ہر گوشہ میں خوبی اور بہتری ہی باقی رکھتی ہے - فساد اور نقص محو کرتی ہے ہم اس انتخاب سے بے خبر نہیں ہیں - ہم اس بقاء کے اصل کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں -

لیکن قرآن مجید بقاء نفع کا ذکر کرتا ہے - وہ کہتا ہے کہ کارگاہ فیضان و جمال میں صرف وہی چیز باقی رکھی جاتی ہے جس میں نفع ہو - وَمَا يُوقَدُ وْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اِنَّهَا مِنْ جِلْجَلٍ اَفِ مَتَاعٍ رَبِّدٌ مِثْلَهُ ط كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط فَاَمَّا الزُّبَيُّطُ فَمِنْ ذٰلِكَ جَعَلُوْهُ دَاقًا مَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَخْرَجْنَا ذٰلِكَ

دوسرا قانون یہ کار فرما ہے کہ عمل کا فوری نتیجہ ظہور پذیر نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے آہستہ آہستہ اور بتدریج - اس طرز سے تہلت اور ڈھیل کا فائدہ ہوتا ہے - اسی لئے اس کو قانون تدریج و امبال کہتے ہیں - ہر حالت - ہر تاثر - ہر انفعال کے ظہور و بلوغ کے لئے ایک خاص مدت مقرر

کردی گئی ہے اور ضروری ہے کہ بتدریج۔ درجہ بدرجہ مختلف منزلیں پیش آئیں۔ پھر ہر منزل اپنے آثار اور انداز رکھتی ہے اور آنے والے نتائج سے خبردار کرتی ہے۔ اسی طرح موت بھی کمزوری اور فساد کا ایک طویل طویل سلسلہ ہے۔ درخت بھی اگر آبیاری سے محروم ہو جائے تو دفعتاً نہیں گر پڑتا۔ بلکہ بتدریج شادابی کی جگہ پژمردگی کی حالت طاری ہوتی ہے۔ پھر خشک ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر جڑ کھوکھلی ہوتی ہے۔ پھر گر پڑتا ہے۔ کائنات خلقت کے تمام تغیرات کا یہی حال ہے۔ یہ مدت اجل ہے اور یہ تدریجی طرز عمل تکویر سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ کائنات مستی میں فضل و رحمت کی مشیت کام کر رہی ہے۔ اور چاہتی ہے کہ ہر غلطی کے لئے تلافی کے لئے ہمت اصلاح مل جائے۔ انسان مسلسل جدوجہد میں مبتلا ہے اور ہر طرف سے محنتوں اور کاوشوں میں گھرا ہوا ہے۔ بحیثیت مجموعی زندگی اضطرابی ذمہ داریوں کے بوجھ اور مسلسل مشقتوں کی آزمائش ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ۔ مگر اس مشقت میں دل بستگی۔ مشغولیت اور انہماک ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی سے خوش ہے تسکین حیات کے لیے قانون اختلاف پیدا کیا تاکہ یکسانی اور یک رنگی سے آگاہ نہ جائے۔ اوقات کا اختلاف۔ موسم کا اختلاف۔ خشکی و تری کا اختلاف۔ دن رات کا اختلاف۔ یہ سب بے شمار صلیحتوں کے علاوہ زیب و زینت و معیشت کی تسکین و راحت کا بھی موجب ہے۔

گلبائے رنگ رنگ سے ہے زینت چین لے ذوق اس چین کو ہے زیب اختلاف سے اسی قانون اختلاف کا ایک گوشہ قانون تثنیہ بھی ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا۔ اس ازدواجی زندگی سے معیشت پیدا ہو جاتی ہے اور محبت و سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اسی سے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح درجات کا اختلاف بھی انہماک حیات کا بڑا محرک ہے۔

ایک اور قانون قانون اتقان ہے۔ یعنی کائنات خلقت کی ہر چیز کا درستگی اور استواری سے ہونا۔ جس میں کہیں کمی خلل۔ نقصان بے نقصان بن نظر نہ آئے صَنَعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَتَقْنَ كُلَّ شَیْءٍ۔

صفت عدالت جزا و سزا کا قانون ہے۔ ہر حالت کوئی نہ کوئی اثر رکھتی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے۔ اسی طرح اعمال میں بھی خواص و نتائج ہیں جیسے جہانی موثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ معنوی موثرات سے روح متاثر ہوتی ہے۔ اعمال کے

یہی قدرتی خواص و نتائج ہیں جنہیں جزا و سزا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھے عمل کا نتیجہ اچھائی ہے۔ برے عمل کا نتیجہ برائی ہے اور یہ عذاب ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے۔ پانی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ شکمیا موت لاتی ہے اسی طرح اعمال اپنے مکافات رکھتے ہیں۔ تم گہیوں کو کھوتے ہو تو گہیوں ہی کاٹتے ہو۔ یہ مکافات کا قانون تمہاری زندگی کے لئے یقینات میں سے ہے مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا تَكُنْ بِظِلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ۔

فطرت کائنات ربوبیت اور رحمت کے ساتھ اپنے مجازات بھی رکھتی ہے۔ ایک طرف پرورش اور بخشش ہے تو دوسری طرف مواخذہ و مکافات۔ سوال یہ ہے کہ فطرت کے مجازات اُس کے قہر و غضب کا نتیجہ ہیں یا عدل و قسط کا جس کا فکر نار ساعدل و قسط کی حقیقت نہ معلوم کر سکا اُس نے مجازات کو قہر و غضب پر محمول کیا۔ اور یہیں سے خدا کی صفات میں خوف و دہشت کا تصور پیدا ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ فطرت کائنات کے اور قریب ہو کر دیکھ سکتا تو معلوم کر لیتا کہ جس مظاہر کو قہر و غضب پر محمول کر رہا ہے وہ قہر و غضب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ بلکہ عین مقتضائے رحمت ہیں۔

اللہ کو قہر بتانے والو اللہ تو رحمت کے سوا کچھ بھی نہیں اگر فطرت کائنات میں مکافات کا مواخذہ نہ ہوتا۔ یا تعمیر کی تحمیل و تکمیل کے لئے تخریب نہ ہوتی تو میزان عدل قائم نہ رہتا۔ اور تمام نظام ہستی درہم و برہم ہو جاتا۔

تم نے ربوبیت اور رحمت کے مقامات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھو تو عدالت کا مقام بھی نمودار ہو جائے۔ تم دیکھو گے کہ اس کا رخائے ہستی میں بناؤ سلجھاؤ۔ خوبی و جال میں سے جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہ عدل و توازن کی حقیقت کا ظہور ہو۔ عدل کی معنی ہیں برابر ہونا۔ اشیاء کا کیفیت اور کیفیت میں ایک تناسب کے ساتھ ظاہر ہونا یہی اعتدال ہے۔ وجود کیا ہے؟ عناصر کی ترکیب کا اعتدال جسم کیا ہے؟ مواد کی ایک خاص اعتدالی حالت۔ صحت کیا ہے؟ اخلاط کا اعتدال جن کیا ہے؟ تناسب و اعتدال کی ایک کیفیت۔ اگر انسان میں ہے تو خوب صورت ہے۔ نباتات میں ہے تو خوشنما پھول ہے۔ جمادات میں ہے تو ہیرا ہے۔ عمارت میں ہے تو تاج محل ہے۔ نغمہ کی حلاوت کیا ہے؟ سروں کی ترکیب۔ کا اعتدال و تناسب۔ قرآن کہتا ہے کہ جب عدالت کا یہ قانون کائنات خلقت کے ہر گوشے میں نافذ ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ انسان کے افکار و اعمال کے لئے بے اثر ہو جائے لہذا قرآن نے بگلی اور برائی کے لئے جہنمی تعبیرات کی ہیں۔ وہ سب عدل و توازن کی ضد و مخالف ہیں مثلاً ظلم و ضِعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ۔ طغیان کسی

چیز کا حد سے گزر جانا۔ اس پر ف = مقدار سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کسی چیز کو ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں نہ کرنا چاہئے۔ فساد = خردوج الشئ بو عین الاعتدال۔

غرض ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحیمیت اور مالکیت انہیں صفات کو ام کہنا چاہئے جن سے دیگر صفات الہی بھی پیدا ہوتی ہیں۔ انہیں چار صفات میں دوسرا کمال یہ ہے کہ مذاہب عالم کے کل اصول باطلہ کی تردید ہے۔ صفت ربوبیت میں اس بات کا رو ہے کہ خدا کی ذات یا صفات میں کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے۔ وہ روح اور مادہ کا بھی رب ہے۔ اس لئے روح اور مادہ اس کی کسی صفت میں (جیسے غیر مخلوق ہونا، شریک نہیں ہو سکتے ایسا ہی بت پرستی اور شرک کی تردید ہے کیونکہ مستحق حمد و عبادت الہی وہی ذات ہو سکتی ہے جو دوسروں کی ربوبیت کرے اور ربوبیت کرنے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ صفت رحمانیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا بدل رحم کرتا ہے کفار کے عقیدے کی تردید کرتا ہے۔ کیونکہ کفار کے عقیدے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم بلا بدل نہیں کر سکتا۔ اس لئے اُس کا بیٹا انسانوں کے گناہوں کا معاوضہ بنایا جاتا ہے۔ مگر رحمانیت چاہتی ہے کہ رحم بلا بدل بھی ہو اور اُن کے پیدائش سے قبل سامانِ حیا میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اعمال پر جو اس کے قوانین کی فرمانبرداری میں ہوں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اجر دیتا ہے ایسے عقائد کی تردید ہے جو انسان کے اعمال کے محدود ہونے کی وجہ سے اُن کے اجر کو بھی محدود قرار دیتے ہیں اور اس لئے نجات کو عارضی قرار دیتے ہیں۔ صفت مالکیت میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوانین کی نافرمانی پر سزا دیتا ہے مگر اس کا معاملہ اپنی خلق کے ساتھ مالک کا معاملہ اپنی ملک کے ساتھ ہے۔ تناسخ وغیرہ کے عقیدے کی تردید ہے جن کی رو سے اللہ تعالیٰ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس لئے ہر گناہ کی پاداش میں انسانوں کو بے شمار جہنم میں سے گزرنایڑتا ہے۔ اور جس طرح عقائد باطلہ کی تردید اس حصہ میں ہے پچھلے حصہ میں ہر ایک قوم کی افراط و تفریط کی تردید ہے سوائے اسلام کے جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں وہ اپنی موجودہ حالت میں صرف ایک شلخ اخلاق انسانی پر ہی سارا زور دیتے ہیں۔ اس لئے اُن میں تفریط و افراط کی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں یعنی ایک شلخ پر حد سے زیادہ زور دیا اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ یہاں اعتدال یا میاں زدگی قرار دیا گیا ہے جو ایک طرف تفریط سے بچاتا ہے اور دوسری طرف افراط سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس اس سورہ فاتحہ میں (۱) ہر ایک باطل کی تردید ہے۔ (۲) اس کے مقابل میں عقائد و اعمال میں اُن اصول حقہ کی تعلیم ہے جو بطور بنیاد کے ہیں۔ دین حق کا تمام ترا حاصل کیا ہے ؟

(۱) خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور۔ (۲) قانون مجازات کا اعتقاد۔ (۳) معاود کا یقین (۴) فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان۔ ان سب کا خلاصہ مختصر الفاظ میں سیدھے سادے بیان کے ساتھ اس سورت میں موجود ہے۔ واضح۔ دلنشین اور وجدانی عقائد کا ٹھیک ٹھیک اعتراف و تعبیر۔ دعائیہ پیرایہ میں بنیادی گمراہی کا ازالہ کرتی ہوئی حمد سے شروع ہوتی ہے۔ ربوبیت اور رحمت کا اعتراف کرتی ہے۔ سزا و جزا کے قانون کا اعتراف ہے۔ عبادت و استعانت کو حصر کرتی ہے۔ اسلوب بیان نے توحید کے تمام مقاصد پورے کر دیے۔ اور شرک کی تمام راہیں بند کر دیں حمد معرفت الہی کی راہ میں انسان کا پہلا تاثر ہے۔

نظام ربوبیت جس میں تربیت معنوی۔ ہدایت وجدانی۔ حواسی مدرکات ذہنی۔ وحی تخلیق بالحق۔ رحمت کی جہت سے خوبی و کمال ہیں۔ بناؤ ہے جس ہے جس کا انحصار اعتدال پر ہے۔ تعبیر و تحسین فطرت کا خاصہ ہے اور اس زیبائش کا مبدہ رحمت ہے۔ نظم کامل۔ افادہ و فیضان۔ قانون مجازات (یعنی جزا و سزا کا قانون) کو عدالت پر منحصر ہے مگر یہ سب رحمت کی بدولت ہیں۔ بیکار بھی بناؤ کے لئے ہے۔ تخریب بھی تعمیر کے لئے۔ تعمیر میں تحسین میں موزونیت و تناسب جس کا نتیجہ بقائے اصلاح یا بقائے النفع ہوتا ہے جو فساد نقص کو چھانٹتی رہتی ہے۔ تدریج و اجمال کا موقع بہم پہنچاتی رہتی ہے۔ کوئی بات اچانک نہیں ہوتی۔ بلکہ آہستہ آہستہ مہلت اور ڈھیل کے ساتھ۔ تاثر اور انفعال کے ساتھ ظہور و بلوغ کے لئے مدت مقرر کر دی ہے۔ تعبیر کے لئے وقت اور ہر چیز کے لئے اس کی اجل و قدر و تعزیر جس کو یوم یا اجل سے تعبیر کیا ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نقصان اور فساد کی اصلاح کرنی چاہئے۔ تسکین حیات۔ دلچسپی۔ انہماک۔ مشغولیت۔ سرگرمی اور ولولے یہ سب بقا کی جدوجہد و کشاکش سے پیدا ہوتے ہیں اور موجب لذت اور موجب محویت ہوتے ہیں۔

قانون تنبیہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لئے اس کا مقابل پیدا کر دیا۔

خدا کا تصور ہمیشہ انسانی زندگی کا محور رہا ہے۔ قرآن نے وہ تصور ربوبیت رحمت رحیمیت اور عدالت یا مالکیت کے صفات میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اہم سوال مقام نبوت کی حد بندی کا تھا۔ یعنی معلم کی شخصیت کی اصل جگہ تاکہ شخصیت پرستی کا ہمیشہ کے لئے سد باب ہو جائے۔

قرآنی تین اصول یہ ہیں۔ (۱) ہوا و ہوس کی مخالفت (۲) نجات کا مدار اعتقاد و عمل پر سمجھنا۔

(۳) اصل دین خدا پرستی ہے جیسی کہ رسول نے تعلیم دی۔

عبادت یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری میں لگا دے

عبادت کو انسانی زندگی کی غرض فرمایا ہے کیونکہ انسان اپنے کمال کو نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اپنے قویٰ کو اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری میں نہ لگا دے۔ انسانی عبادت اس کی خود کی بہتری کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کو نہ اس سے فائدہ ہے نہ نقصان۔

صراط مستقیم۔ افراط و تفریط سے تکذیب و غلو سے پاک ہے۔ یہ افراط و تفریط تمام حقوق میں ہو سکتی ہے۔ نبی کا انکار تفریط۔ اُس کو خدا بنانا افراط۔ ہر حق کا انکار تفریط۔ اور اس کو مرتبے سے بڑھانا افراط۔

سورہ بقرہ | ربط و خصوصیات: یہ سورہ مدنی ہے۔ مخاطبت زیادہ تر یہودیوں سے ہے۔ اُن کے اعتراضات کا جواب ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہ دعا تھی کہ اھدنا الصراط المستقیم۔ اس کے جواب میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب کلا یب فیہ۔ ہدئی للمتقین۔ پھر صراط مستقیم بتاتا ہے کہ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ کا گروہ و گروہ ہے جو ان اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ مغضوب علیہم سے یہود کا تذکرہ اور صالحین سے نصاریٰ کا تذکرہ کیا۔ چونکہ سورہ فاتحہ ساری قرآنی تعلیم کا بخوڑ ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن شریف کی ابتداء اسی سورہ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں ابتداء ہی میں اس پاک کتاب کے اغراض و مقاصد بیان کر دیے۔ کہ یہ خدائے علیم کی طرف سے ہے جو نہ صرف فطرت انسانی اور ضروریات بشری کو جاننے والا ہے بلکہ گزشتہ اور آئندہ کی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کتاب کی غرض ہدایت یا دنیا کو راہ راست پر لانا ہے۔ پھر وہ اصول بیان کئے جن پر عمل کرنا انسان ہدایت پاسکتا ہے وہ کل پانچ اصول ہیں۔ تین عقائد کے رنگ میں ایمان بالغیب۔ ملائکہ و وحی پر ایمان۔ آخرت یعنی جزا و سزا پر یقین اور دُعا کے رنگ میں حقوق اللہ۔ (نماز۔ دعا) اور حقوق العباد یعنی اتفاق یعنی اپنی قوتوں اور مال مخلوق خدا کی بھلائی کے لئے خرچ کرنا۔ اس سے کامیاب اور بامراد ہوتے ہیں۔ اس سورت کی غرض بھی مسلمانوں کو ایک زندہ قوم بنانا ہے۔

سورہ: پنج صفات متعین۔ نوع انسانی کی تین قسمیں (۱) مومن (۲) کافر (۳) منافق اور ان کے صفات کا ذکر۔ صفات بالا کے نتائج۔ زمین کی مخلوقات میں نوع انسانی کی برتری اور مخلوقات ارضی کا اُس کے لئے ہونا تاکہ انسان اُن کو اپنے کام میں لائے۔ انسان کا زمین میں خدا کا خلیفہ ہونا۔ حضرت آدم کا قصہ۔ لغزش۔ اعتراف۔ توبہ۔ نئی زندگی کا آغاز۔ ہدایت۔ بذریعہ وحی الہی اور انسانی سعادت و شقاوت کا قانون۔ صبر اور نماز و بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے اصلاح نفس اور انقلاب حال میں مدولی جاسکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایام و وقائع حکومتی اور غلامی سے قوم کا اخلاق

پست ہو جاتا ہے۔ اور بلند مقاصد کے لئے جوش و غم باقی نہیں رہتا۔ اس اہل عظیم کا اعلان کہ سعادت و شجاعت ایمان و عمل سے وابستہ ہے نسل و خاندان یا مذہبی گروہ بندی کو اس میں دخل نہیں۔ بنی اسرائیل میں عمل کا فقدان۔ کثرت سوال۔ بلا ضرورت باریکی بنیان۔ اُن کا قتل انسان میں بے باک ہونا۔ قلبی و اخلاقی حالت کا انتہائی تنزل۔ ان کی بنیادی گمراہی کہ اُن میں کتاب اللہ کا سچا علم باقی نہیں رہا اور نہ سچا عمل اُن کے علماء و حق فروش۔ اپنی رائے اور خواہش کو ترجیح دینے والے۔ قرآن مجید کا اعلان کہ جنت و دوزخ کی تقسیم قوموں کی تقسیم کی بنا پر نہیں ہے۔ بلکہ اس کا دار ایمان و عمل پر ہے۔ علمائے یہود و مجوس مبتلا تھے۔ قبول حق میں جو موانع پیش آتے ہیں اُن میں سب سے بڑا مانع نسلی یا جماعتی یا شخصی حد ہونا بھلائی اخروی کے یقین رکھنے والے موت سے خائف نہیں ہوتے۔ بنی اسرائیل کی ضعیف عقل و ایمان پر اس واقعہ سے استشہاد کہ جادو گروں کے شعبدوں پر بھک چڑے اور کتاب اللہ کی تعلیم پس پشت ڈال دی۔ ضلّہ خرافات کی تردید۔ بنی اسرائیل کے ایام و وقائع سے درس عبرت۔ یہود ہر چیز بلا محنت مانگتے رہے۔ شریعت کا بدلنا نسخ کے لئے ہوتا ہے یا نیاں کے بعد اگر تعلیم بہتر بنانا ہے تو نسخ ہوتا ہے اور اگر لوگوں نے بھلا دیا ہے تو اسی کا اعادہ۔ اصل کے اعتبار سے سب سچے ہیں اور عمل کے اعتبار سے سب جھوٹے۔ عالمگیر سچائی۔ خدا پرستی اور نیک علی ہے۔

حضرت ابراہیم کی آزمائش۔ منصب امامت کا عطیہ۔ معبد کعبہ کی تعمیر۔ امت مسلمہ کے ظہور کی دعا۔ تحویل قبلہ کا ذکر۔ پیر و ان دعوت سے خطاب کہ سرگرم عمل ہو جاؤ۔ دعوت عمل کے ساتھ ہی اُن اصول و ہدایت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا جن کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ (۱) صبر و نماز کی قوتوں سے مدد لو (۲) موت کے خوف سے اپنے دل کو پاک کرو (۳) مرکز قبلہ سے وابستگی اور حج کا قیام (۴) کتاب اللہ کی تعلیم و تذکر سے غافل نہ ہو۔ (۵) عقل و بصیرت سے کام لینے۔ کائنات و خلقت میں تدبیر و تفکر کرنے۔ حقائق ہستی کی معرفت حاصل کرنے کا حکم۔ (۶) اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت لازم و ملزوم ہیں (۷) پیشوایان باطل کی پیروی سے بچو۔ اس کے بعد فروعی احکام حلت و حرمت چوپایہ۔ اعتقاد و عمل کی وہ باتیں جنہیں قرآن دین کے حقیقی مطلوبات قرار دیتا ہے۔ I قصاص کا حکم۔ انسانی مساوات کا اعلان۔ خون بہا لیا جاسکتا ہے۔ قصاص سے زندگی کی حفاظت مقصود ہے۔ II وصیت کرنے کا حکم III رمضان میں روزے رکھنے کا حکم IV حج کے احکام۔ V خیرات کا حکم VI جہاد کا حکم۔ VII نکاح و طلاق۔ سلسلہ بیان پھر جہاد کے احکام و مصلح کی طرف لوٹتا ہے جو جماعت موت سے ڈرتی ہے وہ زندگی کی کامرانیوں حاصل نہیں کر سکتی۔ طاہریت کی سرگزشت اور اس کے خالق (۱) جس گروہ میں

صبر و استقامت کی روح نہیں ہوتی اُس میں بسا اوقات سعی و عمل کے دلہلے پیدا ہو جاتے ہیں لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو بہت کم ثابت قدم نکلتے ہیں (۲) حکمت کا اہل وہی ہے جس میں اُس کی صلاحیت ہو۔ اگرچہ وہ مال و جاہ سے محروم ہو۔ (۳) صلاحیت کے لئے اصلی چیز علم ہے اور جسم کی قوت یعنی دماغی اور جسمانی استعداد۔ (۴) جماعت کو چاہئے کہ مقرر شدہ سردار کی سچے دل سے اطاعت کرے جس جماعت میں اطاعت نہیں وہ کشمکش حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ (۵) طاقت کا پانی سے روک کر صبر و اطاعت کا امتحان لینا (۶) فتح و شکست کا دار و مدار جموں کی کثرت و قلت پر نہیں بلکہ قوت پر ہے۔ اللہ کی مدد انہیں کو ملتی ہے جو صابر و ثابت قدم ہوتے ہیں۔ (۷) سچی دعا وہ ہے جو استعداد و عمل کے ساتھ ہو۔ (۸) یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک گروہ کے ظلم کو دوسرے گروہ کی مقاومت سے دفع کرتا رہتا ہے۔ (۹) اگر خدا چاہتا تو انسان کی طبیعت ایسی بنا دیتا کہ نزاع و خلاف کا استعداد ہی نہ ہوتی مگر اُس کی حکمت کا فیصلہ یہ ہوا کہ انسان کو مجبور و مضطر نہ بنائے۔ ہر راہ میں چلنے کی قدرت دیدے (۱۰) جب جنگ ناگزیر ہے تو اُس سے غفلت نہ کرو اور تیاری میں اپنا مال خرچ کرو۔

اس اہل عظیم کا اعلان کہ اعتقاد و دین کے معاملہ میں جبر و استکراہ جائز نہیں۔ جہاد کے ذکر کے ساتھ یہ ذکر کہ جنگ کی اجازت ظلم و تشدد کے انسداد کے لئے دی گئی ہے۔ نہ کہ دین کی اشاعت کے لئے۔ دین کی اشاعت کا ذریعہ دعوت ہے۔ دعوت کی راہ تلقین و ہدایت کی ہے۔ جہل و خصوصیت کی نہیں۔

۱۱۱ اتفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کے لئے خرچ کرنا نیکی ہے۔ دکھاوے کی خیرات اکارت۔ نکمی چیز نہ دو۔ خیرات کا ایک بڑا معارف اعانت فی الدین ہے۔ بخا سود کی حرمت بخا لین دین کے احکام بخا بہن یعنی گروہی رکھ کر قرض لینا۔ خاتمہ پر دین حق کے عقائد و اعمال کا خلاصہ جس سے ابتداء ہوئی تھی۔

۱۲۱ خصوصیات :- یہ سورت بھی مدنی ہے۔ جیسا سورہ بقرہ میں زیادہ مخاطبت یہود سے تھی **ال عمران** اور عیسائیوں سے مٹنا۔ اُسی طرح اس سورہ میں زیادہ مخاطبت عیسائیوں سے ہے اور مٹنا۔ یہودیوں سے۔ عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا۔ اس سورہ میں چونکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ پیغمبری خاندان عمران سے منتقل ہو رہی ہے۔ اس لئے اس کا لقب ال عمران دیا گیا۔

خلاصہ مضمون :- اس سورہ میں عیسائی مذہب کے عقائد کی تردید کی ہے اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ عالم گیر مذہب اسلام ہے جو ساری دنیا میں پھیلے گا۔ جنگ اہل کفر کا ذکر کیا ہے جس میں بظاہر مسلمانوں کی

ناکامیابی نظر آتی تھی مگر اس کی تہیں ایک عظیم نشان کامیابی تھی۔ غرض یہ ہے کہ اگر کفر کے مقابل میں اسلام کی حالت کسی وقت مصیبت اور در ماندگی کی نظر آئے تو اس سے ایسے نہ ہونا چاہئے۔ عقیدہ الوہیت کی تردید کرتے ہوئے بتا دیا کہ عیسائیوں کو بٹھو کر اس لئے لگی کہ انہوں نے محکم اصول دین کو چھوڑ کر تشابہات کی پیروی کی۔ ذکر اس پیرایہ میں ہے کہ مسلمان متنبہ ہو جائیں اور فرع کو اصل کے ماتحت کر دیں۔

سورہ: اللہ الحی اور القیوم ہے جن صفات کا مقتضایہ تھا کہ انسانی زندگی و قیام کے تمام احتیاجات مہیا کر دے۔ احتیاجات دو طرح کی ہیں جسمانی اور روحانی۔ روحانی احتیاجات کے لئے دو چیزیں دی گئیں ہیں۔ الکتا۔ ب۔ الفرقان۔ سنت الہی یہ ہے کہ جو لوگ الکتاب کا معاذ اذ مقابلہ کرتے ہیں اور فرقان یعنی عقل و تمیز سے کام نہیں لیتے ان کے لئے دنیا میں نام را دی ہے اور آخرت میں عذاب الکتاب کے مطالب کی توقعیں ہیں محکمت اور تشابہات۔ محکمت اصل و بنیاد ہیں اس لئے عقل انسانی کے لئے کھلے اور صاف احکام ہیں۔ تشابہات کا تعلق ان حقائق سے ہے جو مادہ اے عقل انسانی ہیں اور انسان اپنے اور اک اور جو اس سے ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتا۔

دین الہی کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے ٹھکانے ہوئے قانون کی اطاعت کی جائے وہ قانون میزان عدل کا قیام ہے جس پر تمام کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ اس کی معرفت یوں حاصل ہو سکتی ہے کہ کائنات ہستی کی شہادتوں پر غور کرو۔ وہ شہادتیں تین ہیں۔ اللہ۔ ملائکہ اور اصحاب علم کی۔ یہ شہادتیں اللہ کے معبود ہونے کی اور کارخانہ ہستی قانون عدل پر استوار ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔

پیروان مذہب کا تفرق و اختلاف اس لئے نہیں ہوا کہ دین مختلف تھے بلکہ ان کی ضد اور تعصب کی وجہ سے۔ یہودیوں کی گمراہی۔ شقاوت۔ کم علمی کا اظہار۔ پیروان دعوت کو سرگرم عمل ہونے کا اعلان۔ مسیح علیہ السلام کی دعوت سے استشہاد حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر حضرت۔ ذکر یابی دعا۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش حضرت مریم کا بلوغ۔ برگزیدگی۔ مسیح کی پیدائش۔ عیسائیوں کے اعتقاد باطل کی تردید۔ مہابہ کی دعوت۔

جراثیم عمل۔ عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ مال و دولت سے بچنا محال ہے۔ توہ گناہوں کو جو کوئی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کا جماعتی نصب العین یہ نہیں قرار دیا کہ سب سے طاقتور ہوں بلکہ سب سے بہتر ہوں۔

جنگ بدر اور اس کے تجارب سے استشہاد۔ اصحاب تقویٰ کے چار خصائل۔ دنیا میں نیکیوں اور بدوں دونوں کو مہلت ملتی ہے اس سے دھوکا نہ کھانا چاہئے۔ آخری کامیابی اصل کامیابی ہے۔

حق کی معرفت اور استقامت کا چشمہ ذکر اور فکر ہے۔ ذکر سے غفلت دور ہوگی۔ فکر سے معرفت اور حقیقت کے دروازے کھل جائیں گے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ انسانی عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ تین بصیرتیں جو سورت کے بیانات کا خلاصہ ہیں، سورت کی ابتدا اس بیان سے ہوئی تھی کہ خدا انسان کی روحانی سعادت کے لئے اپنا کلام نازل کرتا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ اُسے قبول کرتے ہیں سعادت کاملی پاتے ہیں جو شرارت اور مکرشی سے مقابلہ کرتے ہیں نامراد رہتے ہیں۔ اسی سلسلہ ہدایت کے ماتحت الکتاب یعنی قرآن نازل ہوا ہے۔ اب سورہ کا اختتام بھی اسی بیان پر ہو رہا ہے یہ گویا سورت کے تمام بیانات کا حاصل ہے کہ

(۱) دعوت قرآن کے مخالف کتنی ہی سعی و تدبیر کریں اور بظاہر عارضی طور پر کتنے ہی خوش حال نظر آئیں لیکن بالآخر ہونا یہی ہے کہ دعوت قرآن کا میاب ہو۔

(۲) اہل کتاب کی جو جماعتیں عرب میں دعوت حق کا مقابلہ کر رہی ہیں اُن سب کے لئے بالآخر نامرادی اور تباہی ہے۔ البتہ جو لوگ سچائی کی راہ اختیار کریں گے اُن کے لئے کھٹکا نہیں۔

(۳) پیروان دعوت قرآن کے لئے دستور اہل یہ ہے کہ صبر کریں۔ راہ عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اگر انھوں نے لسا کیا تو کامیابی انھیں کے لئے ہے۔

سورۃ النساء | خصوصیات: مدنی۔ جنگ احد کے بعد۔ اس میں حقوق زوجین کا ذکر ہے اس لئے اس نام سے موسوم ہوا۔ اس میں عورتوں کے حقوق۔ معاشرت اور خانہ داری کے متعلق امور کا ذکر ہے۔

خلاصہ مضمون: تین بڑے عنوانوں کے تحت آتا ہے۔ (۱) یتیموں اور عورتوں کے حقوق اور اُن سے تعلقات۔ (۲) منافقین۔ (۳) یہودی۔ جنگ احد سے بڑے بڑے امور پیدا ہوئے مسلمان مارے گئے۔ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں رہ گئیں اس لئے یتامیٰ اور عورتوں کے حقوق پر بحث کی جنگ احد میں منافق الگ ہو گئے۔ اس جنگ سے یہودیوں کی جھپی ہوئی خباثتیں اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ اس سورت میں اُن کی فتنہ پردازیوں کا ذکر کھول کر کیا ہے اسی اثنا میں جو برتاؤ انھوں نے مسیح سے کیا اس کو بھی بتا دیا۔ پھر عیسائیوں کے غلو کا ذکر کیا۔

رابطہ: سورہ بقرہ اور آل عمران میں اصل غرض اس بات کا بتانا تھا کہ مسلمانوں کی قوم کس طرح کا یہاں

اور زندہ قوم بن سکتی ہے۔ اُس کے بعد اندرونی معاملات قومی پر ہدایات ضروری تھیں اور چونکہ قوم کی زندگی کی بنیاد میاں بیوی کے تعلقات پر ہے اس لئے ترتیب قرآنی میں پہلی دو سورتوں کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ معاشرت کے صحیح اصول کو بتایا جائے۔

سورہ بحکمت الہی کی یہ بڑی کار فرمائی ہے کہ اُس نے انسان کی پیدائش اور معیشت کا نظام کچھ اس طرح کا بتا دیا کہ پہلے وہ ایک فرد واحد سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اُس کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوتے ہیں پھر ہر فرد کی نسل سے الگ-الگ سلسلے قائم ہو جاتے ہیں جو خاندان قبیلے اور بستیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس صورت حال نے افراد کے باہمی اجتماع و اتحاد کے لئے صلہ رحمی یعنی نسلی قرابت کا رشتہ پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ موثرات نہ ہوتے تو انسان کی زندگی میں انفرادیت کی جگہ اجتماعیت پیدا نہ ہوتی۔ پس نظام معاشرت کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ صلہ رحمی کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ (۱) اس سلسلے میں سب سے زیادہ زور مستحق یتیم بچوں پر دیا گیا۔ ضمناً نکاح کا حکم کہ اگر مرد استطاعت رکھتا ہو تو چار تک بیویاں رکھ سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ انصاف کرے (۲) مال قیام زندگی کا ذریعہ ہے اس لئے جب تک یتیم اپنے مفاد کی حفاظت نہ کر سکیں مال و متاع اُن کے قبضہ میں نہ ہو۔ (۳) مال و دولت کو فضول خرچی میں اڑا دینا بڑی معصیت ہے۔ وہ ایک امانت ہے اور دیانت داری سے حفاظت تمہارا فرض ہے (۴) حقدار کو اس کا حق دو تو اُس پر گواہ کرو (۵) حقدار ہونے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ (۶) ورثہ تقسیم کرو تو خاندان کے یتیم و مسکین افراد کو فراموش نہ کرو (۷) یتیموں کے مال میں خیانت کرنے پر آخرت کے عذاب کی وعید۔ (۸) ترکے کی تقسیم اور حقداروں کے حصے کا بیان۔ (۹) میت کی وصیت کی تعمیل کرو اس کا قرض ادا کرو۔ پھر جو بچے وارثوں میں تقسیم کرو (۱۰) کلامہ کی میراث کا حکم (۱۱) بدچلن عورتوں اور مردوں کی تعزیر کا حکم۔ ضمناً یہ بھی بیان کیا گیا کہ سچی توبہ انہیں کی ہے جن کو گناہ پر اصرار نہ ہو۔ جاہلیت کے تمام نا انصافیوں کو جو عورت کے بارے میں روا سمجھی جاتی تھی روک دینا۔ عورتوں کے ساتھ معاشرت نیکی اور انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ (۱۲) جن رشتوں میں باہم نکاح جائز نہیں اُن کا بیان۔ II معاشرتی زندگی کے چند اصول۔ III عموم شفقت و احسان IV ناز۔ طہارت اور یتیم کے احکام۔ اہل کتاب کی گمراہی V مسلمانوں سے خطاب۔ دفع نزاعات کے مہات۔ (۱) حقدار کے حق کا اعتراف اور اُس کی حوالگی (۲) دو فریق میں حق و انصاف سے فیصلہ (۳) صاحب اختیار کی اطاعت۔ انعام یافتہ جماعتیں چاہیں (۱) انبیاء (۲) صدیقین (۳) شہداء (۴) صالحین۔

اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اختیار کرنا قرآن کی پیروی نہیں۔ اسلام کی غرض تکمیل نفس انسانی ہے۔ اور اس کے دوستوں نماز اور زکوٰۃ میں یہ تعمیری پروگرام ہے۔

۵۔ خصوصیات مدنی۔ ابتداً مخاطبت بدیروان دعوت سے ہے۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں سے **المائدہ** ہے۔ اور بعض حصہ منافقین سے ہے۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے درخواست کی کہ اُن کو خزان لے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا پر خزان اتر ا۔ اس سورت میں عیسائیت کی غلطیوں اور فاسد عقائد و خیالات کا ذکر ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ عیسائیوں کی طرح دنیا کی چیزوں کی حد سے زیادہ محبت میں مبتلا نہ ہو جائیں اور نہ دنیوی آسائشوں کی طلب میں منہمک ہو جائیں۔ یہ سورت تمدن پر بھی بحث کرتی ہے اور تمدن قوموں کا میلان بھی عموماً دنیوی آسائشوں کی طرف حد افراط تک چلا جاتا ہے۔ پس اس پہلو سے متنبہ کرنا ضروری تھا کہ تمدن جو تو زری روٹی کی فکر میں نہ لگ جاؤ۔

خلاصہ مضمون: ہمیں طرح پھیلی سورت میں معاشرت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ بالخصوص یہودیوں کا۔ اس سورت میں تمدن کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ بالخصوص عیسائیوں کا اور دونوں باتوں کی طرف اشارہ کرنے کو اُس کی ابتدا اذْخُوْا لِنَعْقُوْذ سے کی ہے کیونکہ اگر ایک طرف تمدن کی بنیاد معاہدات پر ہے تو دوسری طرف شریعت بھی چند عقود ہی ہیں۔ عیسائیوں نے شریعت کا استحفاف کر کے اُسے غیر ضروری قرار دیا حالانکہ آسمانی کتاب کا نام بھی نیا عہد نامہ ہے اور اس طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ جب نظام عالم جسمانی بدوں قوانین و معاہدات کے ایک روز بھی قائم نہیں رہ سکتا تو مذہب کا انتظام بدوں اتباع قوانین و بدوں ایفائے معاہدات کیونکر قائم رہ سکتا؟

سورہ: مسلمانو! اپنے معاہدے پورے کرو۔ جانوروں کی حلت و حرمت کا ذکر حرمت کے ہیمنے۔ دین کی تکمیل کا اعلان۔ وضو اور تیمم کا حکم۔ دین کی تکمیل اور نعمت کا اتمام چاہتا ہے کہ تم اپنی سیرت میں عدل و صداقت کا پیکر بن جاؤ۔ علمائے یہود کی شقاوت۔ عیسائیوں کی گمراہی کسی بات کی ٹوہ میں رہنا۔ اور ادھر کی بات اُدھر لگانا ایمان اور راستی کے خلاف ہے۔ حزب اللہ کی بشارت۔ اوامر و نواہی (۱) ترک دنیا کی مذمت حلال کو حرام سمجھنا دین کی حد سے گزرتا ہے (۳) لغو قسموں کا اعتبار نہیں شراب۔ جو ۱۔ معبودانِ باطل کے نشان (۵) احرام کی حالت میں شکار کی ممانعت (۶) گندی اور مفسر اشیاء کتنی ہی ملیں راغب نہ ہو۔ دانشمند آدمی اشیاء کی کثرت و قلت نہیں دیکھتا۔ نفع و نقصان پر نظر رکھتا ہے (۷) جانور چھوٹنے کی کوئی اہمیت نہیں (۸) دوسروں کی گمراہی اور بد عملی تمہارے لئے حجت نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان اپنی نفس کا جواب دہ ہے۔

وصیت اور اُن کی گواہی۔ قیامت کے دن تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب اور اُن کے معروضات۔ نزول مائدہ۔ حضرت عیسیٰ کا معروضہ کہ عیسائیوں کی گمراہی سے میں بری ہوں۔

۱۴ **الانعام** | خصوصیات : مکی۔ توہمات کی بنا پر بعض جانوروں کی پرستش کرنا جہلائے عرب میں جاری تھا۔ جس کی ممانعت توحید باری کے قیام کے لئے ضروری تھا جو اس سورہ میں کی گئی۔ اسلام کی غرض توحید الہی کا بیان کرنا اور اُن رسوم و رواج کی بیخ کنی تھا جو شرک سے تعلق رکھتی ہوں۔ جب تک شرک و رسوم نہ نکلیں گے توحید حقیقی حاصل نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ مضمون : اصل مضمون توحید الہی ہے۔ ضمناً رسالت کا ذکر بھی آگیا ہے پہلے شرک فی الذات کی تردید کی۔ پھر شرک فی العبادت کی۔ اُس میں فطرت انسانی کی شہادت کی طرف توجہ دلائی۔ اس کا مضمون توحید ہے اس لئے چاہئے تھا کہ ابتدا میں رکھا جاتا مگر چونکہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اس لئے مسلمانوں کی تعلیم کی ابتدا ایسی سورت سے کی جس میں اُن کی فلاح اور بہبودی کے طریقہ سمجھائے۔ پھر معاشرت اور تمدن کی علمی تعلیم کے بعد توحید کے مضمون کو بیان کیا تاکہ مسلمان سمجھ لیں کہ اُن کی مقدم ضروریات کیا ہیں۔

سورہ : خدا نے کائنات (خلقت) پیدا کی۔ روشنی اور تاریکی نمودار کر دی۔ منکرین امتیاز نہیں کرتے۔ انسان کے لئے دو اجلیں ٹھہرا دی گئی ہیں ایک عمل کے لئے ایک نتائج عمل کے لئے۔ گذشتہ قوموں کی سرگذشت میں تمہارے لئے درس عبرت ہے۔

برہان بفضل و رحمت کا استدلال جس سے کوئی گوشہ خالی نہیں۔ خدا کی ہستی و صفات پر قرآنی استدلال کہ وہ فطرت انسانی کی وجدانی احساسات کو پیدا کرتا ہے۔ قانون اہمال اس دنیا میں کارفرما ہے۔ دعوت و اصلاح امت کے دو اہم اصول۔ (۱) روسائے مکہ کا ادنیٰ درجہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھنے سے انکار اور قرآن کا اعلان کہ جو خدا پرست اور نیک عمل ہیں انہیں کا درجہ اعلیٰ ہے۔ استعجال بالعذاب کی تشریح توحید الہی کی حجت جو حضرت ابراہیم پر القادری گئی۔ دنیا میں اختلاف فکر و عمل ناگزیر ہے اس کی کد نہ کر دو کہ شخص تمہاری بات ضروری جان لے۔ حق و باطل کے معاملہ میں انسانوں کی کثرت و قلت معیار نہیں ہو سکتی۔ جانوروں کی حلت و حرمت کے بارے میں اولام۔

ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے۔ زندہ اور مردہ و جد برابر نہیں ہو سکتا۔ مشرکین عرب سے اتمام محبت حلت و حرمت کے احکام کی تصریح۔ سورت کے خاتمے پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ قوموں کے

انقلابات جس طرح ہو چکے ایک اور انقلاب درپیش ہے۔ پیروان قرآن جانشین ہوں گے۔

الاعراف | خصوصیات، کی۔ قبل ہجرت حضرت موسیٰ کے واقعات کا ذکر۔ چونکہ اس سورت میں ضرورت نبوت پر بحث ہے اس لئے اس کے نام میں انبیاء کے بلند مقام کی طرف توجہ دلائی ہے۔

خلاصہ مضمون، نبوت پر بحث ہونے کی وجہ سے اسی اصل مضمون کے مطابق اس کی ابتدا یہی آیت سے کی ہے کہ کتاب اللہ کی غرض کیا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ توحید کے بعد نبوت کا ذکر لازم تھا۔ مذہب کی یہی دو عظیم الشان بنیادیں ہیں اور یہ بھی ضروری تھا کہ توحید کے ذکر کے بعد نبوت کا ذکر آتا۔ سورہ ہدایت وحی کا مقصد تذکیر و تنذیر ہے نتائج عمل کا قانون اور اعمال کا موازنہ کیا یہاں وہ ہو گا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گا۔ ظہیر آدم۔ ملائکہ کا سجدہ۔ ابلیس کی سرکشی۔ آدم سے بھی لغزش ہوئی مگر اس نے سرکشی نہیں کی۔ اب بنی آدم کے لئے دورا ہیں ہو گئیں۔ اطاعت کرنا اور لغزش ہو۔ نمبر توبہ و اعتراف۔ ابلیس کی نافرمانی اور اعتراف کی جگہ سرکشی۔ نوٹ (۱) پہلا میلان انسان کا بدی کی طرف نہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اس کے ارتکاب میں لذت دیکھتا ہے۔ یا اسے اپنی زندگی کے سامانوں کا موجب سمجھتا ہے۔ نوٹ (۲) معصیت کا ارتکاب پہلے پہل بیشیانی لاتا ہے۔ وہی حالت آدم اور ان کی بیوی کی ہوئی اور جب اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا تو اب انسانی کوشش شروع کی۔ نوٹ (۳) انسان صرف اپنی کوشش سے وسوسہ شیطانی سے نہیں بچ سکتا اس لئے وحی الہی کی ضرورت ہے۔ مضمون کو جاری رکھتے ہوئے تمام نسل، انسانی کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ وحی الہی کی پیروی سے تم شیطان سے بچ سکتے ہو۔

لباس جسم و لباس روح مصیبت کا سرچشمہ دنیا نہیں بلکہ دنیا کا بے اعتدال استعمال ہے۔ گمراہی کا بڑا سرچشمہ اندھی تقلید ہے۔ دین کی تین بنیادیں، (۱) عمل میں اعتدال (۲) عبادت میں توجہ (۳) خدا پرستی میں اخلاص۔ رہبانیت کا رد۔

جب پانی برسنے کو ہوتا ہے تو پہلے بارانی چوٹیں چلنے لگتی ہیں اسی طرح جب روحانی معاد کا موسم قریب ہوتا ہے تو علامتیں نمودار ہوتی ہیں لیکن بارش کی برکتوں سے وہی زمین قائدہ اٹھائے گی جس میں استعداد ہوگی۔ پچھلی دعوتوں کا تذکرہ۔ اور اس سے استشہاد۔ نوح۔ عاد۔ ثمود۔ لوط۔ قصیدہ مرین۔ حضرت موسیٰ کی دعوت کا تذکرہ۔ محکومانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ غم اور ہمت کی روح پشور ہو جاتی ہے۔ اس اصل عظیم کا اعلان کہ حواس انسانی مشاہدہ اور ادراک حق سے عاجز ہیں۔

تورج و امہال کا قانون۔ اس اصل عظیم کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ذودلیت کر دیا گیا ہے۔ قیامت کا ظہور اجرام سادیہ کا عظیم ترین حادثہ ہو گا۔ پیردان مذہب کی عالمگیر گراہی کہ توحید و ربوبیت کے معترف ہیں اور توحید الہیہ میں گھوٹے گھوٹے گئے۔

۸ | **الانفال** | خصوصیات :- مدنی۔ جنگ پر اور تو قسیم مال غنیمت سے متعلق ہے کہ جنگ میں جواں ملے وہ جائز ہے لیکن مال کا حاصل کرنا اصل غرض نہیں بلکہ آپس میں صلح اللہ اور رسول کی اطاعت اللہ کا ذکر کرنا چکا مون بننا ہے۔

رابطہ : الاعراف میں نبوت پر بحث کرتے ہوئے قیام تھا کہ گذشتہ امتیں جنہوں نے حق کو روکیا یا اُس کا استیصال کرنا چاہا ان کا انجام کیا ہوا۔ اس سورت کے آخر میں بتایا کہ حضور کے اعداء کو بھی تدریجاً پکڑینگے۔ اور حضور کو تسلیم ہے کہ ہم یوں ہی اسلام کی ہمیشہ تائید کرتے رہیں گے۔

سورہ : پیردان دعوت کو قرآن نے جس جنگ کی دعوت دی اُس کی نوعیت اور صورت حال کی تحلیل۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ مال غنیمت انفرادی حق نہیں ہے بلکہ حکومت کا ہے۔ جنگ بدر میں ملائکہ کا نزول تاکہ کم تعداد مسلمانوں کا دل مضبوط کریں۔ ایمان کی دعوت سرتاثر عقل و فکر کی دعوت ہے اور فکر کی حالت عقل و حواس کے تعطل کی حالت ہے۔ اجتماعی زندگی کے فتن و خطرات۔ کوئی قوم نعمت سے محروم نہیں ہو سکتی جب تک۔ وہ اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا نہ کر دے۔ دفع ظلم کے لئے جنگ ایک ناگزیر برائی ہے جب کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے تو اُسے مجبوراً گوارا کر لینا چاہیے۔ لیکن ہر حال میں اصل کار امن و صلح رہے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ۔ وفائے عہد ضروری ہے۔

نوٹ (۱) دشمن کے مقابلہ کے لئے مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا (۱) قوت یعنی دشمن کی مدافعت کا سامان خواہ گولہ بارود سے ہو خواہ جہاد قلبی و علمی سے (۲) مستعد رہنا جس کو یہاں رباط انخیل کہا ہے مطلب یہ ہے کہ دشمن کو اتنا موقعہ نہیں دینا چاہیے کہ وہ سرحد سے آگے نکل سکے بلکہ مقابلہ سرحد پر کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ دشمنوں نے اکثر ملک میں داخل ہو کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹیں۔

۹ | ربط : ۱۰ | سورت سورہ الانفال سے شدید تعلق رکھتی ہے۔ اسی لئے بعضوں نے سورہ توبہ اس کو اُس کا تتمہ سمجھا۔ بسم اللہ بھی درمیان میں نہیں ہے۔ پہلی سورت میں جنگ کا ذکر کر کے مخالفین کو سمجھایا کہ جنگ سے ترک جاؤ تو بہتر ہے یہاں اُس ذمہ کا نقشہ کھینچا ہے

کہ کس طرح آخر کار کفر کا زور ٹوٹا۔ گو نزول میں سات سال کا فرق ہے۔ مگر یہ حصہ جنگ تبوک سے متعلق ہے اس صورت میں جنگوں کا مضمون بھرا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ جنگوں کا خاتمہ ہے۔

خصوصیات: مدنی ہے۔ قریش مکہ کی بد عہدی۔ اور جنگ کے لئے چار ماہ کا الٹی ٹیم ایک آخری و داعی پیام تھا اس میں آئندہ مرحلوں کے لئے مخاطبین کو تیار کیا جا رہا ہے۔

سورہ: قریش مکہ کی بد عہدی۔ جنگ کے لئے چار ماہ کی مہلت۔ حرم کعبہ میں مشرکین کی ممانعت مومن وہ ہے جس کی حب ایسا ہی پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہ آسکے حقیقی نیکیاں اور رواجی نیکیاں عطا کی زندگی کے آٹھ رشتے۔ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی رشتہ بھی رشتہ حق پر غالب نہ آسکے اس حقیقت کی تلقین کہ فح و کامرانی کی بنیاد تعداد کی کثرت پر نہیں ہے۔ دلوں کی مضبوطی پر ہے۔ امت کے بہترین طبقے تین ہیں۔ ہاجرین۔ انصار اور وہ نوجوان جو ان کے قدم بقدم چلے۔ سچے مومنین کے مدارج سبعہ اور ان کی تشریح قرآن کے نزدیک سیر و سیاحت سچے مومنوں کا ایک بہترین عمل ہے اور حصول فضائل و ترقی مدارج کا ذریعہ۔ عورتوں کے لئے بھی اسے ایک بہترین وصف قرار دیا۔

جزیہ کا حکم اور اس کی نوعیت۔ اسلامی حکومت اور غیر مسلم شہریوں کے حقوق۔ اہل کتاب کی بعض گمراہیوں کا ذکر۔ قمری مہینوں کا حساب قدرتی حساب ہے۔ حکم زکوٰۃ اور اسلام کا نظام اجتماعی۔ یہ نظم انفرادی نہیں ہے جماعت کا اقتصادی مسئلہ بغیر تنظیم زکوٰۃ کے حل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت نفاق استعداد عمل کے لحاظ سے طبیعت انسانی کی تین مختلف قسمیں ہیں۔ مستعد۔ مفید۔ درمیانی۔ اس درمیانی حالت کو قرآنی زبان میں نفاق کہتے ہیں۔

سورہ قیونس | خصوصیات: سورہ انعام کی طرح اس سورت میں بھی خطاب مشرکین عرب سے ہے ملاحظہ فرمائیے کہ مبادی و اساسات ہیں۔ نام اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہے کہ جس طرح حضرت یونس کی قوم آخر ایمان لا کر ہلاکت سے بچ گئی تھی۔ ویسا ہی معاملہ آنحضرت کی قوم سے ہوگا۔ یعنی یہ قوم تباہ نہ کی جائے گی بلکہ آخر راہ راست پر آجائے گی۔

خلاصہ مضمون: اس سورت میں زیادہ تر توجہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی طرف دلائی ہے کہ وہ کس طرح مصائب میں انسان پر رحم فرماتا ہے اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے بے انتہار رحم سے فائدہ اٹھانے کی نصیحت کی ہے۔

رہط: پھیلی سورت کا خاتمہ اس بیان پر کیا تھا کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آیا تو جب

تہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اُسے رنج ہوتا ہے۔ اس لئے اس سورت میں بتایا کہ گرجی الہی کی تکذیب اور ساری ہمت اس دنیا پر صرف کرنے پر عذاب کا آنا لازمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کا رحم بھی بے انتہا ہے۔ اگر انسان ذرا بھی اس کی طرف توجہ کرے تو اُس پر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے پچھلی سورت میں زیادہ ترک گناہ کی سزا کا ذکر تھا۔ اس سورت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہے بشرطیکہ کوئی فائدہ اٹھانے والا ہو۔ عامہ ترتیب میں یہ سات سورتیں انخل تک ایک ہی مضمون کی ہیں۔ ان میں اثبات نبوت ہے۔

سورہ : مرکز موعظت۔ منکروں کا قرآن کی حیرت انگیز تاثیر سے عاجز آ جانا۔ اور جادوگری کہنا۔ توحید پر ہدایت۔ نئے قہید الہیہیت پر استدلال۔ حیات آخری پر تین دلیلیں۔ قانون اہمال اسباب و علل کا سہارا۔ رجوع الی اللہ سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ مگر جو ہی یہ سہارا ٹوٹتا ہے انسان دیکھنے لگتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں۔ اس سورت حال سے استشہاد اور بحری سفر سے مثال۔ قانون تقضایا حق و قضایا القسط۔ قرآن کے چار وصف : موعظت۔ شفاء۔ ہدایت۔ رحمت۔ اولیاء اللہ کے لئے زخوف ہو سکتا ہے نہ حزن۔

قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ پہلے وجدانی دلائل بیان کرتا ہے۔ پھر ایام و وقائع سے استشہاد کرتا ہے۔ حضرت نوح کا اعلان حضرت موسیٰ کی دعوت فرعون کے جسم کی نجات۔ حضرت یونس اور بابت گان نینوا۔

بینبر سچائی کا مبلغ ہے۔ لوگوں کے عقائد کا نگہبان نہیں۔ تذکرہ و توکیل کا فرق۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ جنت حق سمجھتا ہے دوسروں تک پہنچا دے۔ لیکن صرف پہنچائے۔ اپنے آپ کو ان کی ہدایت کا دار و نذر اور ٹھیکیدار نہ سمجھ لے۔ ہر انسان کی جواب دہی اس میں ہے کہ اس نے تبلیغ حق کی یا نہیں کی۔ اس میں نہیں ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں مانا۔

تنازع کا عقیدہ اور قرآن دنیا کے تمام علمی انکشافات اسی اصل عظیم کے اعتقاد کا نتیجہ ہیں کہ عدم احاطہ علم سے نفی و تکذیب لازم نہیں آتی۔ زندگی کے لئے دو ہی کانٹے ہیں خوف و حزن۔ قرآن کہتا ہے کہ سعید وہ ہے جس کے لئے دونوں کانٹے بے اثر ہو جائیں۔

سورہ صود | خصوصیات : یہی خطاب عام منکرین سے ہے لیکن خصوصیت سے مشرکین عرب کا ذکر ہے جن کی امتیں سزایاب ہوئیں۔ اس میں بھی صداقت وحی پر زور دیا گیا ہے۔ غلام مضمون پچھلی سورت

سے ملتا جلتا ہے۔

سورہ: گذشتہ دعوتیں۔ ایام و وقائع۔ موعظت کا مرکزی نقطہ جزائے عمل کا معاملہ ہے طبیعت انسانی کی اس کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ مصیبت میں مایوس ہو جاتا ہے اور شادمانی میں مغرور و غافل۔ قانون عمل اور قانون نتائج۔ نتائج کا حصول عمل پر موقوف ہے۔ عمل دو طرح کے ہیں ایک وہ جو دنیوی فائدے کے لئے ہے دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے۔ جو صرف دنیوی زندگی کی دلفریبی پر قانع ہو گیا۔ اُس کے لئے صرف دنیوی زندگی ہی کے نتائج ہوں گے بشرطیکہ عمل کے شرائط پورے کر لے۔ البتہ آخرت کی سعادت سے وہ محروم رہ جائے گا۔

حضرت نوح کی دعوت۔ قوم عاد اور معد علیہ السلام۔ قوم ثمود اور صالح علیہ السلام قوم سدوم اور لوط علیہ السلام۔ قبیلہ مدین اور شعیب علیہ السلام۔ قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے متقاعد و بصائر پر ایک تفصیلی نظر تذکیر و موعظت کے لئے جو باتیں بطور دلائل کے اختیار کی گئی ہیں وہ ایام و وقائع سے ہیں۔ گذشتہ قوموں کے حالات سے ہیں۔ جہاں دیکھو قوانین فطرت کی وحدت ملے گی۔ یہ بنیادی اصل ہے۔ اعمال انسانی بھی اسی میں داخل ہیں۔ یہاں بھی وہی احکام و نتائج ہیں اس لئے گذشتہ کا مطالعہ اس لئے کرنا چاہئے کہ آئندہ کے لئے عبرت حاصل ہو یعنی جو کچھ گذر چکا ہے وہ آئندہ کے لئے ذخیرہ بصیرت ہو۔ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی صورت دیکھ لی جاسکے۔ یہی تاریخ کا صحیح استعمال ہے۔ یہ قصص اطراف و جوانب کی بستیوں کے متعلق ہیں جن سے اہل عرب آشنا تھے۔ ورنہ دور و دراز بستیوں کے قصص کو ثابت کرنا ایک دوسرا کام ہو جاتا۔ نوٹ :- اعمال و علی مکانت کھانا عام ملوں میں بتایا کہ نرے عقائد یا نرے لفظ اور دعاوی سے کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ کاینا بی یا ناکامی کار از عمل میں ہے۔ عمل ہی سے انسان بنتا ہے اور اسی سے قوم زندہ ہوتی ہے۔

سورہ یوسف ۱۲ | خصوصیات :- کی۔ احسن القصص۔ ایک ہی سرگزشت کا ذکر ہے۔ آنحضرتؐ کے مخالفین کو توجہ دلائی ہے کہ آنحضرتؐ کو اسی طرح ظاہری و باطنی عظمت ملے گی۔ مصر کی حکومت کا ذکر کر کے بتایا کہ آخر میں آنحضرتؐ بھی عظیم الشان حکومت کے وارث ہونگے۔ سورہ: یعقوب کا گھرانہ۔ حضرت یوسف کا خواب۔ بھائیوں کی سازش۔ کنوئیں میں ڈالنا۔ غلام کی حیثیت سے فروخت کرنا۔ مصر پہنچنا۔ مصر کی زندگی۔ عزیز مصر کی بیوی کا فریفتہ ہونا۔ اُس کی ناکامی حضرت یوسف کی بریت۔ شوقین عورتوں میں چرچا۔ قید خانہ کی زندگی۔ شاہ مصر کا خواب۔ اُس کی طلبی۔

یوسف کا تحقیقات پر مہر ہونا۔ آشکارا اعلان۔ بادشاہ کا یوسف کو مختار عام بنانا۔ قحط سالی بھائیوں کا مصرا آنا۔ جاسوسی کا شبہ۔ بنیامین کا مصرا آنا۔ بھائیوں کا اعتراف۔ ذنوب۔ بازیافتگی۔

سورہ یوسف کے مواعظ و حکم اور ان پر ایک مجموعی نظر:

(۱) دو ہزار برس قبل مسیح مصری تمدن کا عروج (۲) حضرت ابراہیم کا قبیلہ کنعان میں توطن ان کی بدویانہ زندگی۔ مصریوں کا غور تمدن۔ (۳) کنعانی غلام۔ (۴) غلامی کا خواجگی و آقا بن جانا۔ (۵) امتحان عصمت (۶) روحانی صداقت اور مادی ترقیات کا معاملہ (۷) قوانین عمل و نتائج عمل۔

مرگزشت کی شخصیتیں۔ (۱) حضرت یعقوب: غم کی انتہا۔ صبر کا کمال۔ یقین کا عدم تنزیل۔ صبر جمیل۔ (۲) یوسف علیہ السلام کی شخصیت۔ ان کی سیرت کی فضیلت اور استقامت۔ کم عمری میں مصائب کا مقابلہ اور عازمانہ فیصلہ رفتار و حادث کی پے در پے آزمائشیں۔ اور ان کی بے داغ سیرت کی پے در پے فتح مندیوں۔ عزیز کے ساتھ معاملہ۔ امراۃ العزیز کا معاملہ۔ جواب عیش۔ قید خانہ مصر اور ان کی سیرت کی فتح مندی۔ تبلیغ حق کا جوش اور دو قیدیوں کا معاملہ۔ دعوت حق کی چھیڑ بھڑکتا اور استقامت حق کا بلند ترین مقام۔ عفو و بخشش اور فیاضانہ در گذر کا بلند ترین معیار حضرت یوسف کی آخری دعا۔ اور ان کی روحانی عظمت۔ (۳) امراۃ العزیز کی شخصیت: ہوس و عشق کے امتیازات۔ محبت کی خالی اور پختگی کے تین مراتب۔ امراء مصر کی ازدواجی زندگی اور عورتوں کی مطلق العنانی۔

۱۳۳ | خصوصیات: مکی۔ مرکز موعظت حق و باطل کی آویزش کا قانون ہے۔ خطاب مشرکین

سورہ رعد | لکھ سے ہے۔ وحی الہی کو قرآن شریف نے بار بار بارش سے تشبیہ دی ہے اور اس

سورت میں بالخصوص یہ ذکر ہے کہ وحی الہی ہی سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں جس طرح بارش سے مردہ زمین میں جان آتی ہے

ظلامہ مضمون، سب سے پہلے اس سورت میں یہ بیان ہے کہ وحی الہی سے انسان کیوں کر فائدہ اٹھاتا ہے مثالیں دیکر سمجھایا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں تمام نظم کا انحصار زوجیت پر ہے یعنی ایک چیز اثر ڈالنے والی موجود ہے تو دوسری اس کے مقابل اثر قبول کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح قلب انسانی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور بدوں اس تعلق کے جو انسان اور خدا کے درمیان وحی الہی سے پیدا ہوتا ہے قلب انسانی اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ان نتائج کو قبول کرنے والے دل مراتب میں فرق رکھتے ہیں اور ہر شخص اپنی استعداد کے وافی فائدہ اٹھاتا ہے۔

سورہ: قرآن فکر انسانی کی بنیاد نہیں ہے۔ برہان حکمت و ربوبیت تخلیق عالم کے تین

مرتبہ اشغال بالیہ سچے انسان کے لئے عجیب ہونا ضروری نہیں۔ ہدایت اور شقاوت کی تقدیر اور اُس کا قانون عمل ایک کے بعد ایک آلے والی قوت ہے جو انسان کو ہلاکت سے محفوظ رکھتی ہے۔ گذشتہ اعمال میں جن سے حال پیدا ہوتا ہے اور حال کے اعمال اس کا مستقبل بنائیں گے انسانی حالت کی تبدیلی کا مدار خود انسان کے عمل پر ہے وہ جیسی حالت چاہے اپنے عمل اور صلاحیت عمل سے حاصل کر لے سکتا ہے۔ اگر بد حال ہے امداد اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے تو خوشحال ہو جائے گا اور اس کے عکس بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی فرد یا قوم عملی صلاحیت کھودے تو پھر ضروری ہے کہ اس کو برائی پہنچے۔ اُس نے اپنے کو اس کا مستحق بنالیا۔ یہ برائی انفرادی حیثیت سے ہوئی۔ مجموعی حیثیت سے یعنی باغ کے لئے یا کھارخانہ عالم کے لئے تو بھلائی ہی ہے۔ حق و باطل کی آویزش میں بقائے انفع کا قانون کام کر رہا ہے۔ جو ہستی کے قیام و اصلاح کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے جو نافع ہے وہ باقی رہتا ہے جو نافع نہیں ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ دو مثالوں سے اس قانون کو سمجھایا۔ ایک بارش کے بعد جھاگ اور کوڑا یہ جلنے کی۔ دوسری دھواں کو تپانے سے کھوٹ علیحدہ ہو جانے کی۔ باطل وہ ہے جو نافع نہیں وہ مٹ جائے گا اسی حقیقت کا ایک گوشہ بقائے اصلح ہے کہ جو صالح ہے وہ باقی رہے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ جو صالح ہے وہی نافع ہے۔

نوٹ (۱) عمل کرنے والا بمنزلہ ایک مادہ کے ہے اور جو عمل کرتا ہے وہ بطور حل کے ہے اور اعمال کے نتائج حل کی طرح خفی رہتے ہیں وحی الہی اثر ڈالنے والی چیز ہے۔ انسان اثر قبول کر لیا ہے بعض وقت انسان عمل اچھے کرتا ہے۔ مگر کوئی ایسی آفت آجاتی ہے کہ وہ نتیجہ تکمیل تدبیر ہونے سے رہ جاتا ہے جس طرح حل بعض اوقات ساقط ہو جاتے ہیں اور بعض پوری قوت پاکر کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ نوٹ (۲) اعمال کی ذمہ داری کے احساس میں شرف انسانیت ہے جس قدر ترقی ہوگی اعمال کی ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو کمال تک پہنچا دیا جب یہ قانون بتا دیا کہ کسی حال میں ہو ہر ایک عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں۔ اس اصول کو تسلیم کر لینے میں نسل انسانی کی حقیقی بہتری ہے۔ نوٹ (۳) چونکہ قلب انسانی کو جب تک اطمینان میسر نہیں آتا اس وقت تک وہ ترقی کے قابل نہیں ہوتا۔ اور نہ اُس کے جوہر نشو و نما پاتے ہیں جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے یہ بتلا کر کہ صرف اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان قلب میسر آتا ہے توجہ دلائی ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے

انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے۔

سورہ ابراہیم ۱۴ | خصوصیات، مکی۔ اس میں انبیاء کے ظہور اور ظہور کے احوال ظرف اور نتائج کو عجوبی طور پر پیش کیا ہے۔ دعوت قرآن دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے خطاب کا رخ زیادہ تر دوسائے قریش کی طرف ہے۔ یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت اسماعیل کو دادی غیر ذی فروع میں چھوڑنا بھی حکمت پر مبنی تھا۔ تاکہ اُس سے توحید کا چشمہ دوبارہ پھوٹ نکلے۔

خلاصہ مضمون: جنور کی بعثت تمام دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے گی حضرت موسیٰ کے ساتھ مماثلت ہونے سے ابتدا میں اُن کا ذکر کیا۔ اس میں عمومیت کے رنگ میں رسولوں اور اُن کے اعداد کا ذکر کرتے ہوئے سمجھایا کہ حق ایک اسی چیز ہے کہ وہ نابود ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک درخت ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے اور اُس کی شاخیں آسمان میں پھیل کر چاروں طرف سے اپنی خوداک حاصل کرتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو تباہ نہیں کر سکتی۔ اور باطل کی چونکہ جڑ زمین میں ہوتی اس لئے دنیا کی کوئی طاقت اس کو قائم نہیں رکھ سکتی اس لئے رسول انجام کار غالب ہی ہوتے ہیں۔ سورہ: ہدایت روشنی ہے۔ ضلالت تاریکی۔ سنت الہی یہ ہے کہ تاریکی پھیلنے پر روشنی طلوع ہوتی ہے۔ قرآن کا نزول اسی روشنی کا طلوع ہے۔ اسی ہی روشنی حضرت موسیٰ کے ظہور میں بھی چکی تھی۔ حضرت موسیٰ کی معظمت ایام اللہ صبر و شکر کی حقیقت شکر سے نعمت قائم رہتی ہے۔ کفر ان سے زائل ہو جاتی ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ مشکوں اور عیسیتوں کے مقابل میں جسے رہنا۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں کی قدر کرنا اور انہیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ تین قوموں کا ذکر۔ ایمان کی خصوصیت کہ سزا پا سلاستی ہے اور کفر اضطراب و محرومی چنانچہ جنت کی زندگی میں یہ پہلو نمایاں کر کے دکھلایا گیا ہے۔ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں جاؤ ہے۔ ان کی مثال شجرہ طیبہ کی ہے۔ برخلاف اس کے ظلم و انفرمانی کی راہ کو چاؤ اور استقرار نہیں۔ ان کی مثال شجرہ خبیثہ کی ہوتی ہے اول کا شیوہ کدو طیبہ ہے اور دوسرے کا کدو خبیثہ۔

نوٹ ۱: شکر نعمت علی رنگ میں یہ ہے کہ حصول نعمت کے لئے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں اُن سے فائدہ اٹھائے۔ یہ قانون جسمانی اور روحانی دونوں نعمتوں پر یکساں حاوی ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ بیج کو نشوونما دے۔ اس نعمت کا شکریہ ہے کہ زمین میں بیج ڈالا جائے۔ قلب انسانی میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وحی الہی کے اثر سے اس کی خفی قوتیں بڑھیں۔ اس نعمت کا شکر اس وحی کی قبولیت ہے جو اس طرح پر قدر کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے بخیر

کرتا اُس کا انجام محرومی اور دکھ ہے۔

نوٹ (۲) شیطان کا نیکوں پر تو کیا بدوں پر بھی کوئی تسلط نہیں وہ صرف ایک تحریک ہوتی ہے جس کو بعض نفوس جو لگاؤٹ کی صلاحیت رکھتے ہیں قبول کر لیتے ہیں۔ اور وہ لگاؤٹ کی صلاحیت بدی پر مائل ہونے سے پیدا ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔

سورۃ الجحر ۱۵ | خصوصیات : کمی۔ حجر بمعنی پتھر۔ نیز اُس وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح کی قوم انود رہتی تھی۔ یہ شام کے راستے میں تھی یہ قوم سنگدل تھی۔ حضرت صالح کے خلاف منصوبے کئے۔ خلاصہ مضمون : قرآن کریم کی حفاظت ابدی کا ذکر ہے۔ یہ حق دشمنوں کے حملہ سے محفوظ رہے گا۔ اور تحریف سے بھی۔ شیاطین حق کو نابود نہیں کر سکتے خود نابود ہو جاتے ہیں۔ اس کے لئے تین مثالیں پیش کیں۔ سورہ : قرآن کا وصف میں = روشن ہونا۔ برج = روشن ستارہ۔ شہاب = بھڑکتی ہوئی آگ۔ تقدیر اشیا و نظام ربوبیت۔ الساعت = روز قیامت یا فیصلہ کا دن۔ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ قرآنی تمام تعلیم کا خلاصہ ہے۔ ایمان و عمل کی زندگی کا روزانہ دستور العمل ہے۔

سورۃ النحل ۱۶ | خصوصیات : کمی۔ آخری ایام میں نازل ہوئی۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں پر بیٹھ کر اُن کی شھاس کو چوس کر ایک اعلیٰ درجہ کی شیریں شفا دینے والی چیز پیدا کر دیتی ہے اسی طرح وحی الہی جو قرآن میں ہے اُس نے تمام بہترین ہدایات عالم کو جو کبھی دی گئی ہوں اس کتاب کے اندر جمع کر دیا۔

خلاصہ مضمون : پچھلی سورت کا خاتمہ اعدائے اسلام کے اندر پر کیا تھا اور اس کے پہلے الفاظ میں فرما دیا کہ اللہ کا حکم تکذیب پر آ ہی گیا۔ توحید کی طرف تو آثار قدرت بھی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ مگر زندگی بعد الموت جس کی طرف صرف وحی الہی رہنمائی کرتی ہے اس پر ایمان کے بغیر توحید الہی پر ایمان بھی ناقص ہی ہوتا ہے۔ آخرت کا منکر علماً توحید کا بھی منکر ہے۔

سورہ : امر اللہ سے مراد اللہ کی ٹھہرائی ہوئی بات۔ اس کو قضا بالحق اور شہادت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اور برائی اور معصیت کو ہر جگہ قرآن نے ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ اور اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ سے تعبیر کیا ہے۔ کسی چیز کو ظہور میں لانے کیلئے صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے۔ سایہ پہلے زمانے میں گھڑی کے بجائے تھا۔ لوگ دن کے وقت اُسی ہے وقت کا اندازہ کرتے تھے۔ دختر کشی کی رسم اور اُس کی مدت اسلام نے نہ صرف وہ رسم مٹائی بلکہ وہ ذہنیت بھی مٹادی۔ کتاب مال کا معاملہ انفاق کے ساتھ وابستہ ہے۔ افراد کاتے ہیں۔ جماعت کا حق خرچ کرنے کا ہے۔ سب کو الگ الگ کمانا چاہئے اور

لکر کھانا چاہئے۔ سامان معیشت اگر ایک کے قبضہ میں آتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے اس کی شکر گزاری میں افراد تقسیم کرنا چاہئے۔ دو مثالیں بعد املوکا کی۔ اور رطلین جس میں ایک بہرا۔ گونگا اور دوسرا صاحب عقل و ہوش ہے قرآن ہر جگہ ایمان کو عقل و بصیرت اور ہدایت و رہنمائی کی راہ قرار دیتا ہے اور کفر کو جہل و کوری تعطل و ہیچ کاری سے تعبیر کرتا ہے۔ ان اللہ یا مَرَبُّ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ۔ مسلمانوں کے لئے اب آزمائش عقائد میں نہ تھی۔ اعمال میں تھی۔ اس لئے اس آیت میں عملی زندگی کے تمام جہات بیان کر دیں۔ اسے جامع آیات میں شمار کیا ہے۔

نوٹ: دہمس طرح انسان گھانس ادد دانے سے دودھ نہیں نکال سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کل جو حیوانوں میں رکھی گئی ہے اُس کی مدد نہ لے اسی طرح روحانی بقا کے لئے بھی اس کی اپنی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی۔

نوٹ: (۲) دشمنوں کے ایذا پر صبر کے بغیر دعوت الی الحق کا کام ہر انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایفاء عہد کو عہد اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ جدل کے طریقے اور دعوت کے طریقے میں فرق بتایا۔ دین کی راہ دعوت کی راہ ہے۔ جدل کی نہیں ہے۔ اگر جدل کرنا ہی پڑے تو احسن طریقے پر ہونا چاہئے یعنی راست بازی۔ دیانت۔ شیرینی اور شائستگی کے ساتھ۔ اور اگر یہ نہ لینا ہی چاہو تو اس کی اجازت ہے مگر انصاف کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ سب سے آخری آیت میں یہ عظیم نشان خوشخبری تسلی کے طور پر دی کہ اللہ تعالیٰ اختیار کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بنی اسرائیل ۱۱

خصوصیات :- مکی۔ ہجرت سے ایک سال پہلے معراج کا معاملہ پیش آیا جو وحی کی تکمیل میں تھا۔ بنی اسرائیل کے ذکر سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور انھیں کے ذکر پر ختم ہوتی ہے۔ اشارہ ہے کہ وہ سب جو کات جو بنی اسرائیل کو دی گئیں ان کے وارث اب نبی کریم ہوں گے۔

خلاصہ مضمون : ابتدا معراج سے کیا ہے اور مسجد اقصیٰ کا ذکر لاکر بتلایا کہ وہ برکات جو بیت المقدس سے تعلق رکھتی تھیں ان کے وارث اب حضور اور ان کی امت کو کیا جاتا ہے۔ انراض زندگی کو چھوڑنے اور صرف دنیا پر گر جانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ انسان کا ہر عمل نتیجہ پیدا کرتا ہے یہ نتائج یہاں مخفی رہتے ہیں قیامت میں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں دنیا میں بھی جب کوئی قوم حد سے تجاوز کرتی ہے تو یہ نتائج کھلا رنگ اختیار کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں عروج و سلام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور یہود کو خطاب کیا ہے کہ اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور

حق کو قبول کریں جیسے کہف کے اخیر میں عیسائیوں سے خطاب کیا ہے۔

سورہ: جدیدیت اور اُس کے آثار سے اس سورے میں بحث کی جا رہی ہے جو شخص جدیدیت کے نقطہ پر رہ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے اس کو مافوق طاقت اور قوت ملتی ہے اور جو جدیدیت سے کمتر ہو کر رہتا ہے اس کو اُنکی قدر ملتا ہے جتنا عوام کو ملنا چاہئے۔ غالب قوم ہمیشہ خدا کی محبوب نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات صرف عذاب دینے کا ذریعہ ہے۔ پینگ کے جراثیم اور خیر سے موت کا واقع ہونا بھی عذاب کے ذرائع ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پینگ کے جراثیم اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے اس لئے اُن کو غلبہ دیا گیا۔ اسی طرح غالب قومیں بھی عذاب کا ذریعہ ہیں۔ اس وقت جو مسلمانوں پر اقوام غیر کا غلبہ ہے وہ بھی ایک عذاب ہے۔ اب انسان کو اس عذاب سے نجات پانے کے لئے جدیدیت کے نقطہ پر آ جانا چاہئے اُس وقت مافوق العادۃ طاقتیں اُس کو مل جاتی ہیں اور وہ اندھیرے میں دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی مسئلہ تحویل سمجھنا چاہئے کہ سزا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے برزخی عذاب میں اوس سے دنیوی تکالیف میں اوس سے خدائی تکالیف میں سکافات کے اس اصول کو ذہن نشین کر کے اوس پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان ہمیشہ بجائیت پسند ہے۔ اور کبھی ناامید نہ ہو۔ مگر چونکہ انسانی طبیعت میں بخلت ہے وہ بمصدق اس مثل کے کہ جہاں جولا ہے نے دو رکعت نماز پڑھی اور وہ وحی کا منظر ہو جاتا ہے جلد بازی دکھاتا ہے مگر سمجھ دار آدمی کو جلد بازی سے گریز کرنا چاہئے اور زندگی کے پروگرام پر سختی سے پابند رہنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور عاقبت للستقین ہی ہے۔ بنی اسرائیل کے دو بڑی بیٹوں کی خبر۔ اون پر دو مرتبہ دوسری فتویٰ مسلط ہوئیں۔ پہلی مرتبہ بخت نصر ایلانی اور پھر رمی پہلا حملہ صرف موقتی تھا اُس نے زیادہ تباہی نہ کی۔ سیلاب کی شکل میں آیا اور گزر گیا مگر دوسرے تسلط نے یہودیوں کی حالت بالکل مسخ کر دی۔ اسی طرح مسلمانوں پر دو حادثے ہوئے۔ پہلا تاتاریوں کا سیلاب جو آیا اور چلا گیا۔ موقتی تھا۔ دوسرا انگریزوں کا جس نے اُن کی صورت مسخ کر دی۔ مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلا جاسکتا کہ محبوب قوم کو غلبہ دیا گیا۔ بلکہ سزا بھی بعض اوقات غلبہ دیا جاتا ہے تاکہ تنبیہ ہو۔ ترقی نام ہے بیرونی اشیاء پر تسلط حاصل کرنے کا۔ اگر سواری نے ترقی کر کے موٹر کی شکل اختیار کر لی یا دیے نے بجلی کے گولے کی شکل اختیار کر لی تو یہ انسانی ارتقاء نہیں ہے یہ ارتقاء اُس شے کی ہے۔ انسانی ارتقاء اُس کے اندر سے ہے۔ اور عمل کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ اُس انسان میں عمل کا نتیجہ واپس آکر جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ طریقہ جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ عمل محدود ہو جاتا ہے اس کے بعد قیامت میں یہ سب پھوٹ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو

خطاب فرما کر جزائے عمل کا قانون سمجھایا کہ اِنْ عُدْتُمْ عَدُوَّنَا۔ اور انسانی کمزوری کو واضح کیا کہ وہ عاجلانہ خواہشوں کا بندہ ہے۔ قرآن کا جامع ترین وصف کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ انسانی کمزوری یہ ہے کہ خیر و شر میں امتیاز نہ کر کے بعض اوقات شر کا طلب گار ہو جاتا ہے۔ جس طرح اُس کو خیر کا خواستگار ہونا چاہئے۔ اوس کی عاجلانہ طبیعت اس کو اس طرف مائل کر دیتی ہے۔ لہذا اس کو رہنمائی کی ضرورت ہوئی جو خیر و شر کا امتیاز سکھائے اور خواہشوں کی ٹھوکر دین سے حفاظت کرے۔ یہی رہنمائی ہدایت وحی کی رہنمائی ہے۔ نتائج عمل کے لحاظ سے دو گروہ ہو گئے ایک وہ جو اپنی ساری طلب دنیا کی چند روزہ زندگی کے لئے وقف کر دیتے ہیں دوسرے وہ جو سعادت اخروی کے بھی طالب ہیں۔ سعادت اخروی کے دو شرائط ہیں۔ صبح کوشش اور اللہ اور اُس کی صداقتوں پر ایمان۔ اس کے لئے توحید فی العبادت حقوق والدین حقوق اقربا (جہاں تہذیب سے روکا ہے) بے عمل خرچ کرنا کفرانِ نعمت ہے جو شیطان کی راہ ہوئی۔ بیجا استعمال کی دو ہی صورتیں ہیں تہذیب یا اکتناز۔ اور دونوں کو معصیت قرار دیا۔ اعتدال کی راہ سکھایا۔ تلمحاً حاسن اور فضائل کی بنیادی حقیقت توسطِ اعتدال ہے۔ برائیاں افراط و تفریط سے پیدا ہوتی ہیں۔ قتل انسان بڑی معصیت ہے۔ منکرین اسلام سے پسندیدہ طریقہ سے گفتگو کرو۔ قرآن کریم یاد دلاتا ہے کہ فکر میں رواداری اور حکم میں احتیاط ہونا چاہئے۔ تم جس بات کو حق سمجھتے ہو اوس پر جم جاؤ۔ دوسروں کو دعوت دو۔ نہ بھرو کہ نجات اور عدم نجات کی ٹھیکہ داری تمہیں نہیں دی گئی ہے۔ ناجی اور محروم نجات کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس دن وہی کی بات زبان سے نکالو تاکہ ضد نہ بڑھے اور نہ شیطان کو تفرقہ ڈالنے کا موقع ملے۔ پیغمبروں کو جو نشانیاں دی گئیں وہ ظہورِ عذاب کا مقدمہ تھیں۔ نہ ماننے والے پر عذاب کا فیصلہ کرنی والی تھیں اس لئے نشانوں کا طلب کرنا مناسب نہیں۔ وہ سچائی کی دلیل نہیں تھیں جو جرات سے طلب کی جائے۔ اب بھی نشانیاں اتریں تو ظہورِ عذاب ناگزیر ہوگا۔

انسان کی کمزوری ہے کہ خوش حالی میں غافل اور رنج میں مایوس ہو جاتا ہے۔ دونوں حالتیں نامرادی کی ہیں۔ سعادت کی راہ یہ ہے کہ خوش حالی میں غافل نہ ہو اور بد حالی میں مایوس نہ ہو۔ نوٹ: ۱) انسان کے علاوہ جس قدر اشیاء ہیں سب تشفی یافتہ ہیں۔ مگر انسان کے دل میں ایک بے چینی رہتی ہے۔ اُس میں تلاش کا جذبہ ہے۔ اسی جذبہ کو پورا کرنے کی بھیجا گیا۔ نبی اوس پیاس کو بجھاتا ہے تشفی یافتہ بناتا ہے۔ دوسرے طرف قبول نہ کرنے والوں پر رحمت ہوتا ہے۔ بقدر تبلیغ ہر شخص سے مواخذہ ہوگا۔ اسی لحاظ سے سعید و شقی و ضالین کی جماعتیں الگ الگ قائم

برائے جن تک تباہی نہیں پہنچی اوس کے ساتھ جانوروں کا سامواخذہ ہوگا ان کو اومٹایا جائے گا اور
تھوڑی سزا کے بعد اون کا نابود کر دیا جائیگا۔ شعی کو شقاوت کی سزا اور سعید کو سعادت کی جزا دی جائیگی۔
چونکہ ہر شخص کو اُمید سے زیادہ ملے گا اس لئے ہر شخص خوش رہے گا۔ کسی کو شکایت باقی نہیں رہے گی۔

نوٹ (۲) جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے تو لوگوں میں قوت عاجلہ پیدا ہو جاتی
ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ یہیں مل جائے۔ یہ قوت غریب و امیر دونوں میں ایک کشمکش پیدا کر دیتی
ہے اور آخر کا خیال دل سے جاتا رہتا ہے۔

نوٹ (۳) اگر چاہتے ہو کہ عملی نظام درست ہو جائے تو ایضاً عہد کیا کرو۔ عہد کو پورا کرنے
پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ عملی نظام درست ہو جائے تو افکار اور منقولات کو
درست اور صحیح کر لو۔ بے جانے ہوئے کوئی بات نہ کہو۔

نوٹ (۴) دنیا کی ہر چیز میں نقص بھی ہے اور کمال بھی۔ کمال تو اُس صفت کی وجہ سے
ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کو عطا فرمایا۔ اور نقص اُس کا ذاتی ہے۔ کمال اللہ کی طرف سے ہے۔

نوٹ (۵) علم اور تصرف ان دونوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے منحصر کر دیا جائے تو بندے
میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ کسی چیز کا جاننا یعنی علم اور اختیار کلی کیسی اور میں نہیں ہیں۔

نوٹ (۶) وسیلہ کے متعلق انسانی نظریات تین ہیں (۱) بندے اور خدا میں وسیلہ نہیں ہے۔

(۲) بندے اور خدا میں وسیلہ ہے مگر وسیلہ کی عبادت نہیں کرتے؛ (۳) بندے اور خدا میں

وسیلہ ہے اور اُس وسیلہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ان تین طبقات میں مسلمانوں کا مذہب نمبر (۲)

ہے۔ وسیلہ نام ہے اُس ذریعہ کا جس سے ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ یہ اعمال بھی ہو سکتے ہیں نیکیاں

بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بزرگ بھی ہو سکتا ہے مگر زیادہ تر اعمال ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک غلط علوم کو

دفع کرتا ہے جس کو شفا کہتے ہیں۔ اور پھر رحمت بخشا ہے۔ جو فطرت کے نقطے سے ہٹے ہوئے

ہیں ان کو اُس سے خسارہ ہی ملے گا۔ قاعدہ ہے کہ جب تک انسان صحت پر ہے اوس وقت تک

غذا مفید ہوتی ہے۔ مگر وہی غذا ہیضہ کی حالت میں زہر ہو جاتی ہے۔ تو شفا کے لئے صحیح حالت

میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نقطہ سے ہٹ گیا تو پھر وہی قوانین اُس کے لئے باعث تکلیف

ہو جاتے ہیں۔ انسان کا صحیح نقطہ جہاں اوس کو رہنا چاہئے ایمان ہے۔

نوٹ (۷) شاکلہ = پروگرام یا مضابطہ۔ آئین حیات۔ روح جو علم حاصل کر رہی ہے

وہ یا تو عقل کے ذریعہ سے ہے یا حواس کے ذریعہ سے۔ مگر جو علوم ان ذرائع سے ملتے ہیں وہ

اس قدر کم ہیں کہ انسان پوری طرح خدائی ضابطہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے ضرورت دعاوی ہوئی کہ صحیح علم اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ یہ احسان قرآن پاک کو بھیج کر مکمل کیا گیا ہے۔

سورہ کہف ۱۸ | خصوصیات: مکی۔ ۲۷۔ بعثت۔ ایک وقت میں پوری نازل ہوئی۔ یہ قصہ چند عیسائیوں کا ہے جنہوں نے حالت مظلومیت میں ایک غاریں پناہ لی تھی۔

خلاصہ مضمون: تین قصے الگ الگ ہیں جن میں سے دو کے متعلق یہود نے دریافت کیا تھا۔ ایک سوال بنی اسرائیل میں حل ہوا۔ مگر یہ تینوں قصے عیسائی مذہب کے ذکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اُن کو فتنہ و جال سے تعلق ہے۔ اس لئے اُن کا ذکر ملا کر کر دیا تاکہ وجاہیت کی خصوصیات واضح ہو جائیں اور یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام کو ملکی رنگ میں مغلوبیت کا پہلو دیکھنا پڑیگا۔ مگر آخر کار اسلام ہی غالب آئیگا۔ دوسرا پہلو جو اس سورت میں روشن کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب خدا غلاموں کو حکومت ملتی ہے اُن کا کیا حال ہوتا ہے اور جب حکومت اللہ والوں کو ملتی ہے تو اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ اپنی طاقت پر ناز کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اُن کی طاقت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ مگر جب طاقت دوسری قسم کے لوگوں کو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر پوری طور سے بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اگر محکوم اور مغلوب ہو کر رہنا ہو تو کیسی زندگی گزارنا چاہئے۔ اور جب حکومت عطا ہو تو کیسے رہنا چاہئے۔

فتنہ و جال سے محفوظ رہنے ابتدائی اور انتہائی دس آیتیں اور بقول بعض تین آیتیں پڑھ لی جائیں۔ وجاہیت کی کیفیت یہ بتائی گئی کہ جس کا ظاہر خوشنما اور باطن تکلیف دہ ہو۔ ظاہر جنت اور باطن دوزخ۔ چنانچہ موجودہ تمدن کی بھی یہی حالت ہے ظاہر ابھرتا پر لطف مگر داخل ہونے پر پریشانی اس لئے کہا گیا ہے کہ جب انسانی زندگی ایسے نقطہ پر پہنچے کہ ظاہر اچھا ہو اور انسان کے پیر و نگہ گائیں تو سورہ کہف پڑھ لیا جائے تاکہ اثر زائل ہو جائے۔

جو علوم و حواس اور عقل سے حاصل ہوتے ہیں ادن کو قرآن اور پیغمبر کی ضرورت نہیں بلکہ ان دونوں کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں حواس اور عقل دونوں کام نہیں کر سکتے لہذا جب قرآن شریف پڑھا جائے تو یہ امر پیش نظر رہے اور سوچنا رہے کہ کونسی نئی چیز حاصل ہوئی۔ جلال اور کمالات عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اُن کا حشر یہ کہاں ہے وہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لئے یہ علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ سب کمالات اللہ کے ہیں۔ انسان اپنی ستائش چاہتا ہے۔ سب کمالات اپنے لئے جمع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتلا دیتا ہے کہ یہ

حوص غلط ہے۔ انسانی علم فانی بھی ہے اور ترقی پذیر بھی۔ غلط بھی اور صحیح بھی۔ انسان کو شش کرتا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ منطبق ہو جائے۔ فطرت انسانی کا ایسا لگاؤ کہ اُس کے بعد آرام و راحت نصیب ہو۔ یہ نسبت، بعدِ مرگ کے نقطہ پر پہنچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جتنا اس نقطہ سے دور ہوگا اُسی قدر راحت سے بعید ہوگا۔ جب اس نقطہ پر پہنچ گیا تو گویا راحت ابدی حاصل کر لی جب یہ نسبت صحیح قائم کر لی تو صحیح علوم بھی نازل ہوں گے۔ یہ علوم اُٹل ہیں۔ اُن میں تدریجی ترقی کی گنجائش نہیں۔ یہ علم معبود اور عبد میں صحیح رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اُس کو مقصدِ حیات معلوم ہو جاتا ہے۔ مذہب کیا اسی لئے ہے کہ اُس کے اختیار کی تصحیح کی جائے۔ انسان کیا ہے؟ ایک نیتی اور اختیاری حقیقت ہے اور اوس کی تصحیح یہ ہے کہ نیت درست کر لی جائے تاکہ وہ صفات جو اوس میں ڈال دیئے گئے ہیں اُن کو صحیح طور پر استعمال کر سکے عمل زندہ ہوتا ہے جبکہ نیت درست ہو۔ اُس میں خلوص ہو۔ اس تصحیح نیت سے اُس کا عمل درست ہو جاتا ہے اور عمل کی درستگی سے وہ مقامِ عبدیت پر قائم ہو جاتا ہے۔ جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ کس لئے ہے اس میں انسانوں کے مختلف عقیدے ہیں۔

(۱) جو گیوں کا گروہ یہ کہتا ہے کہ اُن سب سے علیحدگی میں مقصدِ حیات ہے۔ (۲) دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ سب چیزیں لذت گیر ہونے کے لئے ہے۔ کھاؤ۔ پیو اور مر جاؤ۔ یہ بالکل مادہ پرست ہیں۔ ان دونوں میں قرآن کا تصفیہ یہ ہے کہ مَالِکِی الْآدَرِضِ... یہ زینت کے لئے ہے۔ باعتبار زمین کے۔ اُن کا ظہور دیکھنے والے کے لئے ہے اور وہ دیکھنے والا کان ہے۔ یہ چیزیں انسان کے لئے ہیں تاکہ اُن سے متبع ہو۔ جب زمین سے نکلنے والی چیز زمین کے لئے زینت ہے تو جو کچھ انسان سے نکلے وہ انسان کے لئے باعثِ زینت کیوں نہ ہو۔ انسانی عمل اُس کے لئے باعثِ زینت اوس وقت ہوتا ہے جب اوس کا عمل صحیح ہو۔ ایک روز یہ دنیا اور انسانی نسل ختم ہو جائے گی اور انفرادی اور اجتماعی متبع بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا سے انسانی تعلق ابتلائی ہے یعنی انسان کو زینت کی چیزیں دیکر جاننا گیا ہے۔ زمانہ نام ہے اضطرابی احساسِ ذہنی کا یہ لمبا بھی ہوتا ہے اور کوتاہ بھی یہ حسی کیفیت ہے۔ انتظار کی گھڑیاں لمبی معلوم ہوتی ہیں اور غشی کی گھڑیاں چھوٹی۔ اس لئے قیامت کا انتظار مردوں کے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جو مدت زندہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے مردوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لئے مرنے کے بعد پیدا ہونے پر معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں بہت کم مدت رہے تھے اور اُن کو جو عرصہ گھٹن پڑا اُس کا احساس نہ ہوگا۔ اس کی تائید واقعہ کہف سے ہوتی ہے کہ جب وہ غار میں سو رہے تو اُس نے کے بعد اُن کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کتنی مدت وہاں رہے۔ زمانے میں رہ کر

زمانے کا احساس ہوتا ہے۔ زمانے سے باہر ہونے پر یہ احساس باقی نہیں رہتا۔ اس لئے اُس کو اضطراب کا احساس ذہنی کہتے ہیں۔ حق = حقیقت اخذ کرنا۔ جس سے ہم کو نفع پہونچے لفظ قرآن میں باطل کے مقابل میں آتا ہے۔ ایمان کے بعد ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ گویا دل کو ڈاؤن ڈاؤن ہونے سے باندھ دیا۔ جب اُس کی ربوبیت مکمل جاتی ہے تو اُس سے ربط قائم ہو جاتا ہے۔ جو دیتا ہے اسی سے مانگنا یہ دین ہے۔ اسلام ہے۔ راہِ مستقیم ہے۔ لیکن دینے والا تو اللہ ہے اور مانگنا غیر سے یہی شرک ہے مگر اہی ہے بے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا چھوٹے بیبوں سے اپنے کو منقطع کرتا ہے۔ مگر ایک بڑے سبب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ اس کو سبب سے علحدہ ہونا نہیں کہتے بلکہ صرف لا الہ کہنے والا بیبوں سے علحدہ ہے الا اللہ کہنے والا جدا نہیں۔ وہ تو سب سے بڑے سبب سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہے۔ اور اس کا قائل ہے۔

جب حق اور باطل کا تصادم ہوا وہ حق والا خود کو ضعیف خیال کرے تو علمِ وحدہ کی بہتر ہے۔ ایمان طاقت پیدا کرتا ہے۔

انسان کے ناقص تجربات سے جو اصول قائم کئے جائیں گے اُن میں تبدیلی واقع ہوتی رہے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا علم اور اُس کے بتائے ہوئے اصول اہل ہیں۔ وہ وہ اصول اللہ تک پہونچائیں گے اور علوم ناقص تم کو اللہ سے ہٹائیں گے۔ مٹی = ظاہر۔ صراحی = مظہر۔ خدا ظاہر اور دنیا مظہر۔ خدا دنیا کا قیوم ہے۔ عارف کی نگاہ مظہر سے ظاہر پہ جاتی ہے۔ اسم ظاہر کی تجلی کو وجہ اللہ کہا ہے۔ دنیا کو حاصل کیلئے اللہ والوں سے ذہننا چاہئے۔ قیامت میں یہ دنیا الٹ جائے گی ظاہر اوپر آجائے گا اور مظہر غائب ہو جائے گا۔ اُس وقت اوس کے اعمال محیط ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں نسبت قائم کر لی ہے تو اوس کے قوانین و ہاں موافق ہوں گے ورنہ مخالف۔ سورہ : دنیا آزمائش نگاہِ عمل ہے۔ یہاں جو چیز کار آمد نہیں ہوتی چھانٹ دی جاتی ہے۔ اصحابِ کہف وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ظالم قوم کا ساتھ نہ دیکر اللہ کے ہو گئے۔ یہ معاملہ تذکیر اور عبرت کا موجب ہوا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ۔ انسانی عقل مجبور ہے کہ ظاہر پر حکم لگائے۔ اور ہمیں ٹھوکر کھاتی ہے۔ حکمت الہی یہی ہے کہ پردہ نہ اٹھے۔ کیونکہ اسی سے عمل کی ساری آزمائش قائم ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہوتی رہے۔

سورہ ۱۹ | خصوصیات : کی۔ پہلی صورت جس نے حضرت عیسیٰ کے تفصیلی واقعات دنیا کے روبرو رکھ دیے۔ ادیوں حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے عیسائیت پر اتمامِ حجت

کیا ہے۔ اس میں تمام انبیاء کی بے گناہی اور عصمت پر زور دیا ہے۔ اور اس طرح جو خاص امتیاز عیسائی قائم کرتے ہیں اُس کو باطل قرار دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو پاکیزہ اور بے گناہ فرمایا اور حضرت ابراہیم کو صدیق کہا۔ اور حضرت موسیٰ کو کھوٹ سے پاک کہا۔ حضرت اسمعیل کی عصمت بیان فرمائی۔ پھر عیسائیوں کے عقیدہ کے بموجب ”جہاں کے پیٹھ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ پاک ٹھہرے“ یا ستلال کیا پھر حق تعالیٰ ہی اوس سے خالی نہیں۔ اس طرح عیسائی عقیدہ کی تکذیب کی کہ انبیاء گنہ گار ہوتے ہیں۔ اس میں عیسائیوں پر اتمام حجت کیا ہے اور عقیدہ ابنیت مسیح کا ابطال کیا ہے۔ اس لحاظ سے اوس کا مضمون سورہ کہف سے ملتا جلتا ہے۔

سورہ: حضرت یحییٰ (یوحنا) کی پیدائش حضرت مریم کے واقعات اور مسیح کی پیدائش اخت بارون کا مقصود یہ ہے کہ بارون مریم کے خاندان کے ایک پارسا شخص تھے۔ یوم المحرہ وہ دن تھا کہ بیت المقدس کی فتح سے مسیحی دنیا پر سکھ طاری ہو گیا تھا۔ تہ تیغ اور امہال کا قانون اچھوں اور بروں دونوں کے لئے ہے۔ ظہور نتائج کا انتظار کرنا چاہئے۔

سورہ طہ | خصوصیات: مکی۔ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ جو زمانہ تاریخ دعوت کا سب سے بڑا آشوب زمانہ تھا۔ قبولیت کی رفتار دھیمی تھی۔ قلب مبارک میں اضطراب تھا اس لئے تسکین و شفایابی کی روح سے معمور ہے۔ آنحضرت کو مرد کامل کے نام سے خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ نور محمدی اپنے کمال کو پہنچ کر رہے گا۔ گو ابتدا میں ہلال کی طرح نظر آئے۔

خلاصہ مضمون: اس سورت کی ابتدائی بشارت سے کی ہے کہ یہ نامکمل ہے کہ قرآن کا مہبط دنیا میں ناکام رہے۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ کی بعثت کا ذکر کیا جس کی غرض بھی یہی بتانا ہے کہ باوجود ساری مشکلات کے جس طرح نور موسیٰ کمال کو پہنچا اسی طرح نور محمدی بھی کمال کو پہنچے گا۔ حق و باطل کا مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے اُس کو شیطان و آدم کے قصہ سے واضح کیا یہ وہ سورت ہے جس کو سن کر حضرت عمر کا نپ گئے۔ اور قاتلانہ ارادہ ترک کر کے غلامی میں داخل ہوئے۔

سورہ: قرآن اس لئے نہیں نازل ہوا کہ تم اپنے کو مشقت میں ڈالو۔ وہ تو نصیحت کی بات ہے جو مستعد ہیں وہ قبول کریں گے۔ جنہوں نے استعداد کھودی وہ سننے والے نہیں۔ نتیجہ کا ظہور اپنے وقت پر ہوگا۔ حضرت موسیٰ کی سرگذشت۔ الساعۃ بمعنی وہ گھڑی جو فرعون پر آنے والی تھی۔ وَفْتَنَّا فُتُونًا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آزمایا اور جب وہ ثابت قدم رہے اور اپنی زندگی کو سنوارتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنے لئے چن لیا وَاسْتَشْنٰکَ - مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذٰلِکَ فِیْ مَہِمَّاتِ

معارف میں سے ہے۔ سعادت و شقاوت انسانی کی راہ بتلانا چاہتا ہے۔ ہدایت اسی لئے ہے کہ وہ انسانوں کو بے راہی اور اس کے لازمی نتیجے سے محفوظ کر دے۔ ذکر کے اعراض سے زندگی میں سبق ہوگا۔ نیز دل کی طمانیت اور روح کا انبساط بھی نہ ملے گا۔ اور آخرت کا اندھا ہوگا۔

سورۃ الانبیاء ان کے بلند مقامات۔ ان کے مخالفین کی ہلاکت اور ان کا نجات پانا وارث زمین ہونا۔ انہیں باتوں کا ذکر ہے۔ بالخصوص عصمت انبیاء کو نہایت صفائی سے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے قول و فعل دونوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے راہوں پر چلتے ہیں۔

خلاصہ مضمون: اعمال کی جزا و سزا کی لوگ پروا نہیں کرتے بلکہ جو جگانے والا آتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں اور شاعر کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ رسول ہمیشہ بشر ہی ہوتے رہے۔ اس کے بعد ان کے مقام عظیم کا ذکر کیا۔ اور بتایا کہ انبیاء اسی طرح مصائب میں مبتلا ہو کر آخرت کا میاب ہوئے۔ اور حضور کا ذکر کر کے فرمایا کہ حق اب بھی اسی طرح کا میاب ہوگا۔ اور آخر کار راست باز زمین کے وارث ہوں گے۔

دورہ: آیت (۶) ہمت دلائل میں سے ہے۔ انقلاب کی اصلی وجہ یہ ہے کہ ایک عالمگیر قانون برسر کار ہے۔ اور وہ قانون حق و باطل کی کشاکش ہے اور طے شدہ صلحت و مقصد سے یعنی کائناتِ سبق سے علو اور رفعت کی طرف برابر ترقی کرتی جائے حق باقی رہے اور باطل نابود ہو جائے۔

انسانی طبیعت کا خاصہ جلد بازی ہے مگر قرآن اس کی فی نفسہ برائی نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہ جلد بازی ہی سعی عمل کا دلولہ پیدا کرتی ہے اور ساری سرگرمیوں کے لئے محرک کا کام دیتی ہے۔ ٹھوکر اصل خاصہ میں نہیں لگتی بلکہ اس کے بے محل اور بے اعتدالانہ استعمال میں لگتی ہے۔ اسے جہاں صبر کرنا چاہئے بے صبری کرتا ہے۔ اور جہاں فیصلہ میں عجلت کرتا چاہئے بے دھرمک فیصلہ کر دیتا ہے۔ پس قرآن انسان کی ہر گمراہی کی طرح اس گمراہی میں بھی سود استعمال کی مذمت کرتا ہے۔ نہ کہ طبیعت اور خواص طبیعت کی۔

دراشت ار ضی کی شرط اصلاح و صلاحیت ہے۔ جو صالح نہ رہے ان سے نکل جائیگی۔ جو صالح ہوئے ان کے مدینہ میں آئے گی۔ عبادت گزاروں کے لئے پیام حقیقت ہے۔

نوٹ (۱) حضور اکرم کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ صرف دہشت ہی نہیں بلکہ دشمن بھی اس سے

فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہ مسلوں کے لئے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لئے بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تعلیم سے بہت سی قوموں نے فائدہ اٹھایا اور یہ اُن کی حق میں رحمت ثابت ہوا ہے۔ اصول سنی جس پر یورپ کی قومیں عمل پیرا ہیں وہ انجیل کی نہیں بلکہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ نظام کار کھنا۔ وقت کی قدر کرنا۔ راستوں کا صاف رکھنا یہ سب قرآنی تعلیم ہے۔

سورہ الحج | خصوصیات: مدنی۔ حج کا حکم اس سورت میں دیا گیا اس سے یہ نام رکھا گیا۔ بتلایا کہ حج محبت الہی میں عاشقانہ رنگ پیدا کر کے اسے اس کی ترقی کے کمال تک پہنچاتا ہے۔ جب محبت الہی کمال کو پہنچتی ہے تو انسان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے قربان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جان بھی اور یہی ضرورت اس وقت پیش آئی تھی کیونکہ کفار نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

خلاصہ مضمون: اس میں حق کی مخالفت کرنے والی قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ پھر بتایا ہے کہ محاسب اعمال ضروری ہے۔ پھر بتایا کہ حق کی نصرت یقینی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اُس نصرت کو روک نہیں سکتی۔ قربانی کی اصل غرض بھی بتائی کہ حج میں قربانی ضروری تھی۔ پھر اے اے حق اور اُن کے انجام کا ذکر کیا۔ پھر بتایا کہ مومن کا یہاں ہوں گے۔ پھر بتایا کہ توحید ایک مضبوط اصول ہے جس کی دنیا کے سب قوموں کو تعلیم دی گئی۔ پھر شرک کی کمزوری اور بے بنیادی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ کامیابی کا انحصار اسی بات پر ہے کہ اعلیٰ کلمۃ اللہ پر اپنا سارا زور لگا دو۔

سورہ: سورہ کی ابتدا و قیامت کی ہولناکیوں سے ہوئی ہے۔ قرآن نے ہر جگہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایمان امید و یقین ہے اور کفر شک و مایوسی۔ ہر حال میں امید و افضل و سعادت رہو۔ یہی مقتضائے ایمان ہے۔ جوں ہی یہ شمع بھی موت اور نامرادی کی ظلمت میں گر گئے۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں جہاد نہیں ہے اور ایمان کی بنیاد یقین پر نہیں ہے۔ خوشحالی آئی تو مطمئن ہو گئے۔ مصیبت پیش آئی تو اکھڑ گئے۔ پھر فرمایا کہ زندگی کی ذرا سی مصیبت اُن کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر دہری جو کھٹوں پر گرا دیتی ہے۔ جہاں اون کے لئے نفع نہیں ہے۔ مگر اہی میں سب سے زیادہ گہرا یہی ہے۔

حضرت ابراہیم نے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی (۱) توحید کا اعتقاد۔ (۲) معبد کی تطہیر۔

(۳) حج کا اجتماع۔ (۴) جمع ہونے والوں کے لئے قربانی دینا (۵) قربانی کی حقیقت۔

مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت۔ مظلوم کو اپنا حق ظالم سے بچانے کی اجازت۔

سُورۃ (۱) اللہ کی بندگی و نیاز میں سرگرم رہو (۲) جہد فی اللہ تمہاری زندگی کا شعار ہو (۳) اُس نے تمہیں برگزیدگی کے لئے چن لیا (۴) اُس نے تمہیں دین کی بہتر سے بہتر راہ دکھا دی۔ اس بہتری کا معیار کیا ہے؟ یہ کہ کسی طرح کی بھی تنگی و رکاوٹ اُس میں نہیں۔ سب سے سہل و واضح اور فکر و عمل کی وسعت رکھنے والی (۵) سالم المسلمین۔

تبدل صرف صورت کے لئے ہے حقیقت کے لئے نہیں۔ یہ اصل عظیم نہ بھولنا چاہیے کہ مسئلہ حیات کی حقیقت کے لئے علم انسانی کے سامنے کوئی یقینی روشنی موجود نہیں۔ وحی الہی کے اعلانا اس سے بھی بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جدال فی اللہ بغیر علم سے منع فرمایا ہے اور یہ چیز قرآن پاک کے نزدیک جہل و ضلالت انسانی کا سب سے بڑا عیب ہے۔

۲۳ خصوصیات: مکی۔ الانبیاء کے بعد اتری۔

سورۃ المنون خلاصہ مضمون: مومنوں کو۔ فلاح اور کامیابی کی بنیاد اخلاق فاضلہ پر رکھنی چاہئے۔ رہا یہ کہ دشمنوں سے نجات ملے اور ایک قوم دنیوی رنگ میں کامیاب ہو تو حضرت نوح اور دوسرے انبیاء کا ذکر کر کے بتایا کہ یہی اُن لوگوں کو میسر آ جاتا ہے جو فلاح کا مدار اخلاق پر رکھتے ہیں پھر بتایا کہ فلاح حصول مال سے نہیں بلکہ اخلاق فاضلہ اور تعلق باللہ سے ہے۔ پھر اثبات توحید اور ابطال بتل کر کے یہ بتایا کہ اعلیٰ حق کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ وہ غلط راہ پر چلتے ہیں۔

اس سورت میں ابتدا ہی میں بتایا کہ مومنوں کی کامیابی کا انحصار کن باتوں پر ہے اور یہ بھی سمجھایا کہ مومن اپنی کامیابی دنیوی ترقی کو نہ سمجھیں۔ بلکہ وہ اپنے اندر اخلاق فاضلہ پیدا کریں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریضوں کی پہلی جماعت جو اس شفا خانے سے تندرست ہو کر نکلی طبعیاب اُن کی طرف اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ جسے میری طبابت میں شک ہو وہ انہیں دیکھ لے۔ یہ جماعت رسول اللہ کے صحابہ کی جماعت تھی۔ اور طبیب خود حضور اکرم تھے۔ یہ جماعت اپنے خصائصِ ایمانی و ملی میں دعوت حق کی صداقت کی ایک شہرہ دلیل بن گئی تھی۔

اس سورہ میں تین قسم کے دلائل ہیں (۱) اپنی خلقت پر غور کرے (۲) عالم آفاق کے دلائل یعنی انہس سے پھر کے عالم میں تفکر (۳) گزشتہ دعوتوں کی سرگزشت سے استدلال۔ حادثہ ماضیہ سے حال و مستقبل کے لئے عبرت۔ سورہ کے آخر میں اس سلسلہ استدلال کے قدرتی نتائج دیے۔

سورہ: یہاں پانچ وصف بیان کئے گئے ہیں (۱) نماز کی محافظت۔ خضوع و خشوع

کے ساتھ اور اگرنا (۲) بکھی باتوں سے اجتناب کرنا (۳) اپنی کمائی محتاج بھائیوں کے لئے خرچ کرنا۔ (۴) زنا سے آلودہ نہ ہونا۔ (۵) امانت واپس نہ کرنا۔ اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔

جماعتی زندگی اور مدنی خصوصیات کے ابھرنے کا نام قومی عروج ہے۔ اوس کو قرآن نے (قرن) کے نام سے تعبیر کیا۔ فطرت کا یہ قانون رہا ہے کہ کسی جان پر اوس کی جسمانی اور معنوی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ ہر جان سے فطرت کا مطالبہ عمل اتنا ہی ہے جتنی کہ اوس میں استعداد و دیعت کر دی گئی ہے۔

انفرادی زندگی میں بد عملی کا بڑا مرکز دنیوی خوش حالی کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ حتیٰ اذا اخذنا متوفیہم بالعذاب۔ خوشحالی و ثروت جماعت میں برکت ہے لیکن اگر انفرادی میں سمٹی ہوئی ہو تو فتنہ ہے اوس سے غلبہ اور تسلط کا غرور باطل پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن شریف جماعتی خوش حالی کو فضل اور انفرادی خوشحالی کو فتنہ اور متاع غرور قرار دیتا ہے۔

قرآن کا مطالبہ غرور و فکر کا ہے نہ کہ تعلیم کا۔ دعوت اسلام کی معرفت کی دہرائیں ہیں۔ قرآن میں تدبر اور صاحب قرآن کی زندگی میں۔ قانون تثنیہ یعنی کارخانہ ہستی کے ہر گوشہ میں ہر چیز جفت پائی جاتی ہے۔ نر کے لئے مادہ۔ رات کے لئے دن۔ زندگی کے لئے موت۔

سورۃ النور ۲۴ خصوصیات و ربط مدنی۔ پانچویں سال ہجرت کا ہے حضور کے ظہور کو نور سے تشبیہ دی اور یہ بتایا کہ یہ نور تمام دنیا پر غالب آجائے گا۔ اوپر کے سورہ کے اخیر میں اَلْجَبَّتِمْ اٰمَّا خَلَقْنَاكُمْ عِیْنًا سے مفہوم و معلوم ہوا تھا کہ خلق انسان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اُس کو احکام کا مکلف کیا جائے۔ اور آخرت میں اُن احکام کی اطاعت یا مخالفت پر جزا یا سزا ملے اس سورت میں بعض احکام کی تفصیل ہے۔ چنانچہ نصف سورت تک تو احکام علیہ چلے گئے ہیں اور خاتمہ کے قریب بھی مسئلہ استیذان و اکل نہ کور ہیں۔ باقی سب احکام متعلق بہ عفت ہیں اور بقیہ نصف سورہ کی بعض آیات میں دلائل توحید کے احکام علیہ ہیں اور بعض آیات میں اطاعت میں حکام و مطیعین کے مناقب اور عصیان کے مثالب مذکور ہیں۔ اس سورہ کا تعلق پچھلی سورہ سے یہ ہے کہ دہاں مومنوں کے فلاح کی اصل باتوں کا بیان کیا تھا۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ کونسی باتیں ہیں جو ایک قوم کی تباہی کا موجب ہو جاتی ہیں۔ اصل علاج انہیں کا بتایا ہے۔ اسی اشارہ میں نہایت صفائی سے یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلعم کا نور کل عالم پر محیط ہو جائے گا۔ اور آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کو حکومت بھی دی جائے گی۔

سورہ: جب قوموں کو عروج اور حکومت ملتی ہے تو فسق و فجور اُن کی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس سورت کی ابتداء سزائے زنا۔ وقذف محصنات سے کی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ زانیہ کو قوم میں نہ ملنے دو تاکہ تم خود اس سے بچے رہو (۲) واقعہ انک کا ذکر حضرت عائشہ کی بریت (۳) بری باتوں کی تشہیر سے روکا ہے۔ (۴) وہ علاج بتایا جس سے قوم فسق و فجور سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ گھر دل میں اجازت سے داخل ہونا۔ راستوں میں اور کاروبار میں مردوں اور عورتوں کا نظر میں نہی رکھنا۔ عورتوں کا اپنی زینت کے مقامات کو چھپانا۔ مجرموں کے نکاح کر دینا۔ یہ چند تدابیر سے ایک قوم زنا سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ (۵) حضور کا ظہور کامل ترین نور الہی کا ظہور ہے۔ وہ دائمی اور کل عالم پر محیط ہے۔ صحابہ کے گھروں میں نہ نور پھیل گیا ہے مگر اس کے منکر خود کو ظلمت میں رکھتے ہیں (۶) قدرت کی چند شائیں کہ حق کا مہاب ہو گا۔ سچے دل سے اتباع نبوی کی جائے۔ (۷) اطاعت رسول کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس نور کو بادشاہت بھی دی جائے گی جو ذات تک محدود نہ ہوگی بلکہ بعد بھی قائم رہے گی۔ خلافت کے مضمون میں خلافت جسمانی اور خلافت روحانی دونوں کا ذکر ہے (۸) مضمون کو پھر لوٹا یا کہ چھوٹے چھوٹے امور کو لا پرواہی سے نہ دیکھا کرو۔ اُن پر چلنے سے راحت نصیب ہوگی (۹) اصولی بات کہ دینی اور قومی معاملات کو ذاتی معاملات پر ترجیح دینی ضروری ہے حضور نے جس امر کی طرف دعوت دی اسے معمولی امر نہ خیال کیا جائے۔ بلکہ اُسی میں فلاح ہے۔ اسے چھوڑ کر اس دنیا میں بھی دکھ ہو گا۔

۲۵ | **سورۃ الفرقان** | خصوصیات: مکی۔ اس میں دکھلایا گیا ہے کہ حضور اکرم کی تشریف آوری سے کیا کیا فرق حق و باطل میں ہو گیا۔ اس لئے الفرقان کہا گیا۔

خلاصہ دربطہ: اثبات توحید۔ ذم شرک و مشرکین۔ اثبات رسالت۔ جواب شبہات متعلقہ پر رسالت۔ بیان معاد اور اس کی تفصیل میں مکذبین و مصدقین کی سزا و جزا بعض قصص پر مناسبت مضمون۔ ذم انکار توحید و رسالت بعض اعمال فاضلہ خواص عباد مصدقین توحید و رسالت کے بہورت سابقہ کے خاتمہ میں حقوق رسول کا ذکر تھا اور اس کے شروع میں رسالت کا اثبات ہے۔ زیادہ حصہ سورت کا بحث رسالت میں ہے۔

سورہ: (۱) یہ بتلا کر کہ نزول فرقان تمام قوموں کے لئے ہے اول اعتراضات کا ذکر کیا ہے جو مخالفین رسول اللہ پر کرتے تھے۔ (۲) اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جس رنگ کا فرقان یہ چاہتے ہیں کہ رسول کو دنیا میں حکومت اور بادشاہت ہو وہ بھی قائم کر دیا جائے گا۔

(۳) مکذبین کے لئے یوم فرقان یعنی جنگ بدر میں قوت توڑی جانے کی پیشین گوئی کی پھر بتایا کہ قرآن مجید میں سب اعتراضوں کے جواب موجود ہیں (۴) کچھ ذکر پہلی قوموں کا کر کے عربوں کی حالت کا ذکر کیا جو حضور کے آنے سے پہلے ہو گئی تھی (۵) نظارہ قدرت کی طرف توجہ دلا کر بتایا کہ طلوع آفتاب سے ظلمت کیسے آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے اور بڑی بارش سے پہلے کس طرح ہوائیں بتاتی ہیں کہ بارش آرہی ہے یہ بتایا کہ انقلاب روحانی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ (۶) رطوبتی انقلاب نے قلیل مدت میں متبعین رسول کو کس بلند مقام پر پہنچا دیا۔ پھر واضح کیا کہ انسان جس قدر اپنا تعلق خدا سے پیدا کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اوس کی عزت ہوتی ہے ورنہ مخلوق تو بہائم بھی ہے جب دوسرے گروہ کو اس تعلق باللہ کی طرف بلایا گیا تو انھوں نے مکذیب کی پس جب وہ عزت کے مقام کی طرف نہیں آتے تو فرقان کا دوسرا پہلو عذاب کا آتا ہے اور آکر رہے گا۔ اس لئے کہ فرقان یہی ہے کہ نیکوں کو بلند مقام پر پہنچایا جائے اور بدوں کو بدی کی سزا دی جائے تاکہ دونوں میں کھلا کھلا فرق نظر آجائے اس لئے ماننے والوں کی حالت کا ذکر کر کے اور یہ بتلا کر کہ وہ کس ذلیل حالت سے نکل کر بلند مقام پر پہنچ گئے اب مکذبین کا ذکر کیا ہے کہ ان پر سزا آئے گی۔

سورۃ الشعراء کی طرف سے وحی ہے جس طرح پہلے انبیاء کو ہوئی اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ کہانت یا شاعری ہے۔ بتلایا ہے کہ شعراء کی حالت عامہ کیسی ہوتی ہے اسی مناسبت سے اس کا نام الشعراء ہے۔

رابطہ سابقہ سورت کا اختتام وعید مکذبین پر تھا۔ اس سورت میں بھی قرآن اور رسالت کی حقانیت و صدق اور اوس کے متعلقات کا ذکر ہے اور ان کے منکرین کی توبیخ اور عبرت کے لئے بعض دلائل مثبتہ توحید سورت کے درمیان میں مکذبین رسل اور احکام الہیہ کے بعض قصص۔ سورہ: آنحضرت کے رنج کا ذکر کر کے جو ایمان نہ لانے سے ہوتا تھا بتلایا کہ اسلام آخر کار کامیاب ہوگا۔ اور حروف مقطعات میں حضرت موسیٰ کی وحی کی طرف اشارہ کر کے اور سیلی دے کر انبیاء کا ذکر بطور مثال کیا ہے۔ اس میں مقدم حضرت موسیٰ کا ذکر ہے جو دوسرے پیغمبروں اور چوتھے رکوع تک چلا گیا ہے۔ پانچویں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جن سے سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدی دونوں ملتے ہیں پھر حضرت نوح کا ذکر پھر حضرت ہود کا اور پھر حضرت صالح کا۔ نویں میں حضرت لوط کا۔ دسویں میں

حضرت شعیب کا۔ گیا رح میں بتلایا کہ قرآن منجانب اللہ وحی ہے اور یہ کاہن اور شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس سورت اور اس کی بعد کی دوسورتوں کا مضمون تقریباً ملتا جلتا ہے۔ ان تینوں میں زیادہ تر توجہ حضرت موسیٰ کے حالات کی طرف یا سلسلہ موسیٰ کی طرف دلائی گئی ہے۔ گو ذکر تینوں سورتوں میں یکساں نہیں مگر تینوں میں حضرت موسیٰ کے ذکر کا خاتمہ فرعون کے غرق ہونے پر کیا۔ اور یہ حضرت موسیٰ کا فرقان تھا۔ یوں سورہ فرقان کے بعد فرقان منجی کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں بھی اصل مقصود ہی کریم کی حکامیابی کا ذکر ہی ہے کیوں کہ حضرت موسیٰ سے آپ کو خاص مشابہت تھی۔ جس کا ذکر تورات اور قرآن مجید دونوں میں صاف الفاظ میں ہے۔ چونکہ کچھ پہلی سورت میں توجہ دلائی گئی تھی کہ قرآن اپنے متبعین میں ایک تغیر پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان تینوں سورتوں میں سلسلہ موسیٰ کا ذکر کر کے یہ بتایا ہے کہ ضرور ہے کہ یہ پیغام حق دنیا میں کامیاب ہو۔ جس طرح حضرت موسیٰ کامیاب ہوئے۔ اور مخالفین تباہ ہوئے جس طرح حضرت موسیٰ کے مخالفین تباہ ہوئے بلکہ اس شدید مشابہت سے جو حضرت موسیٰ کو آنحضرت سے ہے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل کے واقعات تاریخ اسلام میں دہرائے جاتے اور ان تینوں سورتوں میں تاریخ اسرائیلی کے انہیں واقعات کا بالخصوص ذکر کیا ہے جو تاریخ اسلام میں دہرائے جانے والے تھے چنانچہ اس سورت میں فرعون کا مقابلہ اور اس کی ہلاکت کو بالتفصیل بیان کیا۔ سورہ النمل میں اس شان شوکت کا ذکر کیا ہے جو آخر کار سلسلہ اسرائیل کو ملی۔ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اور یہ تمام باتیں اس طرح تاریخ اسلام میں دہرائی گئیں۔ تینوں سورتیں کی اور غالباً آخری ایام کی ہیں۔

سورۃ النمل نام: اس کا نام حضرت سلیمان کے واقعہ سے کیا گیا ہے جس کا ذکر اس میں ہے۔ حضرت سلیمان کو اس قدر عجب دیا جانا کہ قومیں اُن کی مخالفت کرنے کی بجائے اُن کے سامنے سر جھکانے لگیں۔ یہ اشارہ بھی ہے کہ ایسی ہی شوکت حضور اکرم کو ملے گی۔

غلامہ مضامین، اثبات وحی و رسالت۔ اس کی مناسبت سے قصے۔ توحید و اثبات معاد۔ سورہ: (۱) قرآن وحی ہے منجانب اللہ ہے حضرت موسیٰ کی وحی کا ذکر مخالفین کا انجام۔ دوسرے اور تیسرے میں حضرت سلیمان کا ذکر۔ دینی شوکت بنی اسرائیل میں مرتبہ کمال کہ پہنچ گئی۔ جو حضرت کو بھی عطا ہوگی۔ (۴) حضرت صلیح اور لوط کا ذکر۔ اُن سے سبق لینے کا ذکر۔ (۵) آنحضرت کے بگڑیہ صحابہ مخالفین کے ہاتھ سے سلامت رہیں گے اور ملک میں حکمران بنائے جائیں گے (۶) مخالفین کے انکار اور اُن کی سزا کا ذکر۔ (۷) بڑے بڑے مخالفین کو سزا دیکر شرارت سے روک دیا جائے گا۔ اور

بالآخر لوگ ایمان لائیں گے۔

سورہ الشعرا میں فرعون کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ پر زور دیا گیا تھا۔ اور اوس کی آخری ہلاکت کا ذکر کیا تھا وہاں اشارہ کیا گیا تھا کہ سلطنت و شوکت کی وہ نعمتیں جن سے فرعون کو محروم کیا گیا وہ ہم نے آخر کار بنی اسرائیل کو دیں۔ وَأَوْثَقْنَا هَآبِيْنَ اِسْرَآئِيْلَ۔ اور اب اس سورت میں اون نعمتوں کا مفصل ذکر کیا اور بتایا کہ وہ اپنے کمال کو حضرت سلیمان کے عہد میں جا کر پہنچیں۔ کیونکہ انبیائے بنی اسرائیل ایک دوسرے کے کام کو تکمیل کرتے تھے۔ اس لئے شوکت بھی سلسلہ اسرائیلی کو فوراً حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ملی بلکہ اوس کا کمال حضرت سلیمان کے وقت میں ہوا لیکن رسول اللہ کے متعلق اس سورت میں فرمایا کہ ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بھی بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ بس مضمون کا تقاضا تھا کہ سورہ النمل کو سورہ الشعراء کے بعد رکھا جاتا۔

سورہ القصص ۲۸ القصص سورت کے تیسرے رکوع میں یہ نام آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی مائمت میں اس کا خاص ذکر مقصود ہے کیوں ہی حضور اکرم بھی ہجرت فرما کر دس سال مدینہ میں قیام فرمائیں گے۔ اسی لئے پانچویں رکوع میں جہاں حضرت موسیٰ سے مائمت کا ذکر ہے قیام مدینہ کا پھر خاص طور سے ذکر ہے۔ سورت کا خاتمہ اس پیشین گوئی پر کیا ہے کہ گویا نبی صلعم مکہ سے جاتے ہیں مگر اون کا وہاں لایا جانا یقینی ہے۔ گویا ہجرت اس سورت کا خاص مضمون ہے۔ اسی لئے حضرت موسیٰ کی سرگذشت پر اس کا نام رکھا۔

سورہ ۱۲، فرعون ایک قوم کو تباہ کرنا چاہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ اوس کو بڑا بنا نا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش۔ دیر میں ڈال دینا۔ پرورش (۲) قبلی کا معاملہ۔ اور مصر سے بھاگنا (۳) مین پہنچنا۔ دس سال ٹھہرنا (۴) بعثت۔ فرعون سے مقابلہ فرعون کی ہلاکت۔ (۵) حضرت موسیٰ کا حضور سے مائمت کا ذکر ہے۔ اشارہ ہے کہ اون واقعات میں آپ کی تاریخ ہی کا ذکر ہے (۶) گو حضور کو موسیٰ سے مائمت زیادہ ہے مگر تمام انبیاء کی وحی کا باہم تعلق ہے۔ اصل الاصول سب کے ایک ہیں اور ایک دوسرے کے لئے پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں بالخصوص حضور کی (۷) جو لوگ سردار بن کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں ان کا انجام کیسا ہے (۸) قارون کا ذکر جس نے کثرت مال پر فخر کر کے دوسروں کو گمراہ کیا (۹) ہجرت کے بعد ایسی کی پیشین گوئی ربط۔ سورہ الشعراء میں فرعون کی ہلاکت کا ذکر کر کے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو طاقت اور حکومت ملے گی۔ انمل میں بتایا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلے کو عظمت حضرت سلیمان کے زمانے میں نصیب ہوئی۔ اب تیسری میں بتایا ہے کہ نبی کریم صلعم کی یہ شان و شوکت آپ کی

ہجرت سے وابستہ ہے۔ اسلام کی کل ترقیوں کی بنیاد ہجرت ہے۔ اس لئے اس سورت کو اس مجموعہ کے آخر میں رکھا ہے۔

نوٹ: وجہ جس سے کسی چیز کی طرف آیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ بندوں کے اعمال سے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اور باطل ہے سوئے اس عمل کے جس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا جائے۔

سورۃ العنکبوت ۲۹ مکی: آیت ۱۴ میں مشرکانہ عقائد کو اور مخالفین اسلام کے تدابیر کو کٹڑی کے جالے سے تشبیہ دے کر بتایا ہے کہ شرک آخر کار دنیا سے مٹ جائے گا۔ اور توحید پھیل جائے گی اور اسلام کے خلاف کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی۔ اس سورت میں مسلمانوں کی تکالیف کا ذکر کر کے انہیں آخری کامیابی کا یقین دلایا ہے اور اسی کی طرف اس نام میں اشارہ ہے۔

آنے والی چار سورتوں کا زمانہ نزول ایک ہی معلوم ہوتا ہے اور سورت کی ابتدائی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانچویں یا چھٹے سال بعثت نبوی کا تھا۔ پس اس سورت کا زمانہ نزول بھی وہی ہے اور اس میں مسلمانوں کی خاص تکالیف کا ذکر بھی بتاتا ہے اور ہجرت کی ضرورت میں اشارہ ہجرت حبش کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور آئندہ پیش آنے والی ہجرت مدینہ کی طرف بھی۔

ربطۃ بصورت اور بعد کی تین سورتیں جو الحمد سے شروع ہوئی ہیں اور ان سب کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے یعنی اسلام کی آخری کامیابی۔ پچھلی تین سورتوں میں اصل مضمون حضرت موسیٰ کی آخری کامیابی پر تھا۔ یہاں اس کے مقابل پر آنحضرت کی کامیابی کا ذکر ہے اور پچھلی سورت سے ان کا تعلق یوں ہے کہ وہاں موسیٰ ہجرت کا ذکر کیا تھا اور آخر میں نبی صلعم کی ہجرت کا تو یہاں بتایا کہ ہجرت کامیابی کے لئے ضروری ہے اور تکالیف میں پڑنا تزکیہ نفس اور حصول کمال کے لئے ضروری ہے۔ جو مذہب کی اصل غرض ہے۔

سورہ: ابتدا میں مسلمانوں کی تکالیف جو مصلحت پر مبنی تھیں یہ بتلاتی ہیں کہ ان کے بغیر انسانی کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت نوح۔ ابراہیم اور لوط و دیگر انبیاء کے مختصر ذکر اور حق کی کامیابی (۵) مخالف مذاہب مانگتے ہیں مگر قرآن ذریعہ تزکیہ نفس ہے۔ تو یہ لوگ غرض کو چھوڑ کر غلط چیز مانگتے ہیں۔ (۶) ہجرت کرنی پڑے گی مگر اللہ تعالیٰ سامان معیشت ہتھیا کر دیئے گا۔ (۷) تکالیف عارضی ہیں۔ دور ہو جائیں گی اور مومن کامیاب ہوں گے۔

نوٹ (۱) فتن۔ دکھوں میں ڈالنا تاکہ انسانی کمزوریاں دور کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔

منہ سے ایمان لانا کافی نہیں۔ اصل غرض کمالات تک پہنچنا ہے اور وہ بغیر دکھوں میں پڑے میر نہیں آتا۔

نوٹ (۲) جہاد کے معنی یہاں جہاد سیفی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا ہے خواہ اپنے تزکیہ کے لئے ہو خواہ دوسروں کو حق کی طرف بلانے کے لئے (یہ سورت کی ہے اور جہاد سیفی کی اجازت نہ ہوئی تھی) دعوت الی اللہ تزکیہ نفس کے لئے بہترین جہاد ہے۔

نوٹ (۳) فَلَا تَطِعْهُمَا۔ اگر والدین بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کا حکم دیں تو نہ ماننا چاہئے۔ یہ قرآن کی صریح تعلیم ہے۔ تو پھر حاکم ہو یا عالم۔ پیر ہو یا کوئی اور۔ اگر خلاف شریعت حکم دے تو نہ ماننا چاہئے۔

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔

سورۃ الروم^{۱۳۰} کی۔ پانچواں یا چھٹا سال بعثت۔ رومی مغلوبیت اور آئندہ غلبہ کی پیشین گوئی کی وجہ سے نام الروم رکھا گیا۔ یہ وقت نہ صرف رومیوں کے ایرانیوں پر غلبے کا ہے بلکہ وہی وقت مسلمانوں کے اپنے دشمنوں پر غلبہ کا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پیشین گوئی کے وقت یہ دونوں قومیں مغلوب تھیں۔

رابطہ: ان چاروں سورتوں کا مضمون تو ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں اسلام کی آخری کامیابی نوڈو پہلوؤں سے واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اول مسلمانوں کے غلبہ کی خبر ایک متعین وقت کے اندر دوسرے یہ کہ اسلام مذہب فطرت ہے اور فطرت انسانی آخر کار اس کے سامنے رجھ جائیگی سورہ: (۱) میعاد نو سال مقرر کر کے فرمایا کہ وہی وقت مسلمانوں کی کامیابی کا ہو گا (۲) مومن اور کافر کے انجام کا مقابلہ (۳) قدرت الہی کے نشانات کی طرف توجہ (۴) اسلام فطری مذہب ہے۔ اور مقبول ہو گا (۵) کل عالم میں فساد پھیل چکا تھا۔ اب عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں (۶) حق کی مخالفت دور کر دی جائے گی۔

سورہ لقمان^{۱۳۱} کی۔ دوسرے رکوع میں لقمان کا ذکر ہے جو حبش کے رہنے والے تھے مقصود یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم جس سے قوموں کو فلاح ملتی ہے کسی ایک قوم سے خاص نہیں۔ بلکہ ہر ملک اور ہر قوم میں وہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص وحی سے پہنچائی۔

رابطہ: پچھلی سورت میں مسلمانوں کے غلبہ کی کھلی پیشین گوئی کی تھی یہاں بتایا ہے کہ فلاح کی بنیاد اخلاق فاضلہ ہیں۔

سورہ: (۱) مومن جو اللہ کے روبرو جھکتے ہیں اور مخلوق خدا کی ہمدردی میں اپنے قویٰ اور اموال صرف کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے (۲) لقمان کے نصائح اپنے بیٹے کو جس میں بتایا کہ فلاح ملتی ہے اخلاق فاضلہ سے۔ نیز یہ کہ اخلاق اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو دنیا کو پہنچائی گئیں (۳) نعمائے ظاہری و باطنی کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اوس کے مخلوق کی وسعت کے طرف توجہ دلائی ہے۔ (۴) نعمائے الہی کے انکار کرنے والے بالآخر پکڑے جاتے ہیں۔

سورۃ السجۃ ۳۲ | کی ۱۸ نام میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی قرآن کریم کی کامل فرمانبرداری سے وابستہ ہے اور یہی اس سورت کا مضمون ہے۔ ربط: کی مجموعہ کی آخری صورت ہے۔ اس میں اسلام کے غلبہ اور استحکام کے ذکر کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ایک وقت اوس کی ترقی میں رکاوٹ کا بھی ہوگا مگر وہ ایک محدود زمانہ ہے۔ اس میں گریاؤں کی آخری بشارت کامیابی کی ہے۔

سورہ: اسلام جو ہدایت کے لئے نازل ہوا اوس کے استحکام کے بعد اوس پر ایک ہزار سال کا زمانہ ایسا آئے گا جس میں اوس کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی (۲) مومن اور کافر کا مقابلہ کر کے بتایا کہ ایمان اسی بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فوراً فرمانبرداری کی جائے۔ (۳) مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کا ذکر ہے۔

سورۃ الاحزاب ۳۳ | نام جنگ احزاب سے لیا گیا۔ مدنی سورت ہے۔ ربط: مجموعہ السعد کی چار سورتیں جو پیچھے گزریں اور ان میں اسلام کی کامیابی کی پیشین گوئی کی تھی۔ اس سورت میں اون پیشین گوئیوں کو پورا ہوتے دکھایا ہے کہ کس طرح کفار اپنا پورا زور خرچ کر کے ناکام رہے۔

سورہ: اس سورت کا اصل مضمون یہ ہے کہ نبی کریم ایک کامل نمونہ ہیں اور مسلمانوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہئے۔ جنگ احزاب کا ذکر اس غرض سے لایا گیا کہ کوئی طاقت اس حق کو مٹا نہیں سکتی۔ (۱) نبی کا تعلق مومنوں سے کیا ہونا چاہئے۔ جسمانی تعلقات کی نفی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ مومنوں کا روحانی تعلق ہے۔ آپ کی محبت سب محبتوں پر فائق ہونا چاہئے۔ (۲) جنگ احزاب کا ذکر ہے۔ اصل غرض اس طرف توجہ دلانی ہے کہ مخالفت کی ساری طاقتوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو حوصلہ نہیں ہارنا چاہئے۔ ابتدا اور کوع ہی میں بتایا کہ آنحضرت مسلمانوں کے لئے کامل نمونہ ہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کا نمونہ کام دیتا ہے (۳) ازواج مطہرات کا ذکر کیا اور

بتایا کہ نبی کی زوجیت میں آنے کی غرض یہ نہیں کہ اُن کی توجہ دوسری عورتوں کی طرح دنیوی زینت کی طرف ہو۔ بلکہ محض ایک دینی غرض کو تکمیل کو پہنچانے کے لئے اُن کا وجود ہے۔ اُن کو بھی دنیا کی عورتوں کے لئے نمونہ بنتا ہے (۵) پھر اصل مضمون کی طرف توجہ دلائی کہ آنحضرت کی ابویست جسمانی نہیں روحانی ہے (۶) مضمون کا انتقال آنحضرت کی ازدواج کی طرف کیا اور اُن پر پابندی کا ذکر کیا۔ (۷) منافق وغیرہ کس طرح مختلف باتیں کر کے ایذا دیتے ہیں۔ اُن کا علاج بھی بتایا۔ اسی باتیں کرنے والوں کو تنبیہ بھی کی۔ (۸) اسی باتیں کرنے والے منافق اور کافر ہیں۔ اُس کی سزا پانچ (۹) (۱۰) میں بتایا کہ منافق اور کافر اس امانت میں خیانت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن کے سپرد کی ہے۔ اس خیانت کا نتیجہ یقیناً دکھ ہے۔

سورۃ السبا ۳۳
صدی عیسوی کا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ نعمتوں کے بعد ناشکری پر اللہ تعالیٰ اظہار ناپسندیدگی بھی فرمایا کرتا ہے۔

ربط : جب پھلی سورتوں میں اسلام کے غلبہ کی پیشین گوئیاں کہیں اور سورہ احزاب میں دکھا بھی دیا کہ اسلام کو کفر کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی تو اب ایسی سورت اُس کے بعد رکھی ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ یہ انعام جو مسلمانوں پر ہوا محض اُن کے اعمال کے لحاظ سے ہوا۔ اگر نعمت کے ملنے پر انہوں نے ناشکری کی تو اُن کا بھی انجام وہی ہو گا جو اُن سے پہلے دوسری قوموں کا ہوا۔ سورہ : (۱) نتائج اعمال حق ہیں۔ اچھے کاموں کا نتیجہ عزت و راحت ہے۔ برے کاموں کا نتیجہ ذلت اور دکھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ قوموں کی عزت و ذلت میں۔ اُن کی عروج اور بربادی میں یہی کام کرتا ہے (۲) جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اُس کے اعمال حسنہ کی وجہ سے انعام کرتا ہے پھر وہ قوم ناشکری کرتی ہے تو وہ بھی اُس ناشکری کی سزا پاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے داؤد اور سلیمان کے ماتحت بنی اسرائیل کے غلبہ کا اور پھر سلیمان کے بعد اُن کے زوال کا ذکر کیا۔ ایسا ہی قوم سبا پر انعامات اور سلب انعامات کا ذکر کیا۔ (۳) مومنوں کا کفار سے مقابلہ ہو گا۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی نصرت ملے گی۔ اور وہ غالب ہوں گے۔ (۴) مخالفت کرنے والوں کا ذکر کیا کہ ایک لیڈر ہیں جو اُکساتے ہیں اور دوسرے بغیر سوچے سمجھے اُن کی پیروی کرتے ہیں۔ (۵) کثرت مال جس انسان بھول جاتا ہے کوئی فخر کا مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن نعمتوں سے پہلی قوموں کو اس قدر حصہ دیا کہ کفار قریش اُن کے مقابل پر مال دنیا کی کثرت کے لحاظ سے کوئی وقعت نہیں رکھتے (۶) یہ بتا کر

ختم کیا کہ حق کا آنا بیغائزہ نہیں وہ غالب آکر رہے گا۔

سورہ فاطر ۳۵ | کی ہے۔ فاطر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس میں اشارہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں
فطرت انسانی کو بنا کر خدا سے ملنے کی تڑپ اوس میں رکھی ہے اوس تڑپ کو پورا
کرنے کا سامان بھی دیا ہے۔ اس لئے اُس کا مضمون بھی ربوبیت روحانی ہی ہے۔

ربطہ پھیلی سورت میں مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر دوسرے لوگوں کے ذکر میں کیا۔
تھا۔ یہاں بتایا ہے کہ وہ خدا جو جسمانی طور پر لوگوں کی ربوبیت فرماتا ہے روحانی طور پر بھی فرماتا ہے اور
تمام امتوں میں رسول بھیجنے کے بعد اب اوس نے اپنی روحانی نعمت کتاب اللہ کا وارث امت
محمدیہ کو بنایا ہے۔

سورہ ۱۱ : دونوں قسم کی نعمتیں یعنی نعمائے جسمانی و روحانی کا ذکر کیا ہے اور بتایا
ہے کہ شیطان نعمائے روحانی سے انسان کو محروم کر کے اوسے دکھ کی طرف لیجاتا ہے (۲) انسان کو
عزت صرف تعلق باللہ سے ملتی ہے (۳) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت روحانی کا ذکر تمام قوموں میں نبی بھیج کر ان کی
روحانی ربوبیت کی۔ (۴) عالم میں اختلاف کی باعث نعمائے روحانی کے لینے میں اور فائدہ اٹھانے
میں اختلاف مراتب میں۔ برگزیدہ لوگوں میں بھی سب یکساں نہیں۔ (۵) نعمائے روحانی کے انکار سے انسان
خود دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے ظلم پر فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ ایک وقت
تک مہلت بھی دیتا ہے۔

سورہ یسین ۳۶ | نام پہلی آیت سے لیا گیا یہ خطاب ایسے انسان کا لائحہ عمل ہے جس میں
یہ بتانا مقصود ہے کہ انسانیت کو اپنے کمال تک پہنچایا۔ اس لئے آپ کے
ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان کمال کو حاصل کر سکتا ہے یہی اس سورت کا اصل مضمون ہے۔
اس کو فو ذبان مبارک نبوی سے قلب قرآن کا خطاب ملا ہے۔ اس کے فضائل احادیث میں بہت
سے آتے ہیں۔ اس کا قلب قرآن ہونا اس لحاظ سے ہے کہ قرآن کی اصل غرض انسان کو کمال تک پہنچانا
ہے اور ادبی کا بالخصوص ذکر اس سورت میں ہے۔

ربطہ پھیلی سورت میں ربوبیت روحانی کا ذکر تھا اور بتایا تھا کہ اوس نے تمام قوموں کی
ربوبیت روحانی بذریعہ رسولوں کے کی۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ اب انسان کا لائحہ عمل رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے تمام انسانوں کی ربوبیت روحانی ہوگی۔ یہ چھ سورتوں کا ایک
مجموعہ ہے۔ السبا۔ فاطر یسین۔ الصافات۔ ص۔ الزمر۔ چنانچہ السبا الحمد للہ رب العالمین

سے شروع ہوتی ہے۔ اور سورہ الزمر۔ الحمد للہ رب العالمین پر ختم ہوتی ہے۔ ان کا مضمون بھی تقریباً ایک ہی چلتا ہے اور زمانہ نزول بھی ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔

سورہ سب سے پہلے قرآن کریم کو آنحضرت صلعم کی صداقت پر بطور شہادت پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ آنحضرت کا معجزہ قرآن کریم ہے کیوں کہ آپ نے جس بات کا دعویٰ کیا ہے اسے قرآن کریم ثابت کر دے گا۔ اور ثابت کر دینا عملی طور پر انسان کو اُس مقام پر پہنچانا ہے۔

اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ جن انسانوں کو اس مقام پر پہنچانا ہے۔ اون کی حالت کیسی ہے۔ اون میں احساس گویا مچکا ہے۔ (۲) ایک مثال کی رنگ میں سمجھایا ہے کہ وہ قوم جس کی اصلاح کا کام آنحضرت کے سپرد براہ راست کیا گیا ہے اس قابل ذہبی تھی کہ کوئی موجودہ مذہب اون کی اصلاح کر سکتا۔ اور عملی طور پر پہلے مذاہب اس کی اصلاح کی کوشش میں ناکام ہو چکے ہیں (۳) حق کی صدا کے کچھ نشانات بیان کر کے سمجھایا ہے کہ آنحضرت کا وجود باوجود سے اللہ ایک مردہ زمین کو زندہ کرے گا۔ (۴) آپ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے والوں کو جزا اور آپ کی مخالفت کرنے والوں کو سزا کا ذکر ہے۔ (۵) جو قومیں اپنے برسر عروج ہونے کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتی ہیں انھیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اون کے بھی آخر زوال کا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی قدرت اور حکومت تمام اشیا پر ہے حق کو غالب کرے گا۔ اور معبودان باطل اپنے پرستاروں کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔

تفسیر: ہر انسان کے لئے پروردگار عالم کی عبادت قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے اور وہ عبادت کونسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جو اس کے نزدیک زیادہ مقبول ہے یہ انسان کو اللہ کے رسولوں نے بتلایا۔ اس لئے کہ اون کے پاس وحی کا ذریعہ تھا جس سے وہ اللہ کے منشاء کو جان سکتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہ جان گئے تھے کہ بت پرستی صحیح مذہب نہیں۔ وہ خدا کی وحدانیت کے بھی قائل تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض۔ وہ رات رات بھر روتے کھڑے رہتے اور زاری کر کے کہتے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا ہوں کہ تو کس چیز سے اور کس عبادت سے خوش ہوتا ہے۔ غرض روتے اور رو کر گر پڑتے۔ حضور اکرم نے وہ راز توسط جبریل ظاہر فرمائے۔ جس کی وجہ سے ہم کو وضو اور نماز کے طریقے معلوم ہوئے۔ بعض باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعہ سے واضح فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس عمل میں اور کونسی چیزوں میں ہے وہ کونسے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔

اور وہ کون سے ہیں جن سے ناراض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی سے عرضی گزارانے کا طریقہ بتایا اور پھر اس عرضی کا مسودہ بھی شکل سورۃ فاتحہ مرحمت فرمایا۔ چنانچہ جب بندہ اپنے رب کی حضور میں جاتا ہے تو وہی عرضی پیش کرتا ہے یا کئی شخصوں کی جانب سے ایکلا عرضی گزارتا ہے دوسرے آمین آمین کہہ کر امام کے کہے ہوئے پر صا د کرتے ہیں کہ ہمارے بھی یہی عرضی ہے۔ اس عرضی میں پہلے خداے تعالیٰ کی حمد ہے کہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اس کے بعد اپنی عبدیت اور اپنے انتساب کا اقرار ہے۔ اس کے بعد اصلی معروضہ ہے کہ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھلا۔ اور گمراہ نہ کر۔ اس عرضی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا جو صراط مستقیم بتاتا ہے اور کہہ دیا کہ اَلْعَبْدُ ذُوْنِیْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ۔

انسانی زندگی کا تعلق آئندہ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ ہر عمل مستقبل میں غائب نہیں ہوتا بلکہ محفوظ ہو کر رہتا ہے اور پھر پھیلا دیا جاتا ہے جس کو امام مبین سے تعبیر کیا۔

یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعہ سے عوام کی جانب بھیجتا رہا۔ اور پیش کرتا رہا جب کبھی انسان اس سے ہٹا تو دوسرا ڈرانے والا بھیجا۔ چنانچہ یہ صراط مستقیم انسان کی روبرو ہمیشہ رہا بعض لوگ اس پر قائم رہے اور بعض اس سے علیحدہ ہو گئے۔ صراط مستقیم پر قائم رہنے کے کیا نتائج ہیں؟ اوس سے بٹنے کے کیا نتائج ہیں؟ پیغمبروں کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ پیغمبروں کی تعلیم کا اثر بنی نوع انسان پر کیا ہوتا ہے؟ انسان عبدیت کے نقطہ سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبدیت سے ہٹ کر وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ صراط مستقیم کیا ہے یا قدیم؟ یہ چند سوالات ہیں جن کے جوابات اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ اسی لئے اس سورہ کو قلب قرآن کہتے ہیں۔

انسان کے روبرو صراط مستقیم دو شکلوں میں پیش ہوئی۔ ایک علمی شکل میں دوسری عملی شکل میں۔ علمی شکل میں تو خود قرآن پاک ہے اور علمی شکل میں خود حضور اکرم جس کی تصدیق خود خدا نے پاک فرماتا ہے کہ اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔

عبادت نام ہے جھکنے کا۔ انسان فطری طور سے محتاج ہے۔ جھکنے پر مجبور ہے ہر ہر لحظہ وہ خدا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہوا۔ پانی۔ غذا۔ روشنی یہ سب چیزیں جب اس کو باہر سے ملتی ہیں تو وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی احتیاج ہر وقت اور ہر آن جاری ہے اس کے جسم کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جس پر وہ قادر نہیں جب اس کی قدرت سے

باہر ہیں تو کسی دوسرے کی قدرت کے اندر ہوں گی یہ ہے نقطہ عبدیت۔ انسان اس نقطہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ عبدیت نام ہے مجبوری کا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان مجبور ہے ہوا۔ پانی وغیرہ۔ نیز اس فیضان کا جو مسلسل اس پر جاری ہے۔ اس صحیح انتساب کا سمجھنا اور اس کا شکر ادا کرنا یہی اس کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت اور رحم دونوں کا یہی تقاضا تھا کہ وہ صراط مستقیم کو انسان کے روبرو پیش کرتا رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کیا۔ ابتدا میں تو انسان کو اپنے خالق اور اس کے خوشنودی کی تلاش ہوتی ہے مگر اس کی اولاد ادرسل سے وہ تلاش گم ہو کر صرف عصیت رہ جاتی ہے یعنی وہ نسلیں کسی مذہب کی پابند صرف اس لئے رہ جاتی ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو اس طرح چلتے دیکھا ہے جب وہ تلاش خالق و مخلوق کے رشتہ معلوم کرنے کی اور وہ باہمی انتساب و محبت گم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایسے انسانوں سے خشیت و چونک جاتی رہتی ہے اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کو مذہب سمجھتے ہیں۔ اور پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستوں میں بہت کچھ کھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے غفلت کو دور کرنے اور عصیت کا زور گھٹا کر چونک پیدا کرنے کیلئے پیغمبر بھیجتا ہے۔ تاکہ دوبارہ اُن میں تازگی اور زندہ دلی پیدا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ ہمیشہ دھمکانے والا آیا۔ تاکہ انسانوں میں چونک پیدا ہو جائے اور اس کی عبادت کرنے لگیں۔

یہ بتلایا جا چکا ہے کہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہمیشہ بھیجتا رہا۔ لوگ ابتدا میں اس پر قائم رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔ مگر چند روز میں صرف عصیت کی وجہ سے مذہب کی پابندی رہ جاتی ہے اور یہ خیال جاتا رہتا ہے کہ وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے جب یہ کیفیت اون پر مسلط ہو جاتی ہے تو وہ اُن کو پیغمبر پر ایمان لانے سے روکتی ہے اور یہی پردہ ہو جاتا ہے جو اون لوگوں کو اچھی باتیں ماننے سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی فطرت اندھی ہو جاتی ہے اور خشیت اُن سے نکل جاتی ہے۔ اگر یہ ہو دیوں اور عیسائیوں کے سامنے عصیت کا خیال باقی نہیں رہتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ صراط مستقیم کی تلاش کرتے اور حضور اکرمؐ کی تعلیم کو تشفی بخش پاتے جیسا کہ ابوذرؓ نے پایا۔ چنانچہ ایک بڑے لیڈر کا قول ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مذہب ادا نام پستی ہے مگر جس طرح میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا اسی طرح اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔

پیغمبر جب صراط مستقیم لوگوں کے روبرو پیش کرتا ہے تو لوگ اپنی فطرت کے اعتبار سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور ایک وہ کہ وہ جن کے دل میں ڈر نہیں ہے جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ صراط مستقیم کو قبول کر لیتا ہے اور جن کے دل میں ڈر نہیں ہوتا

وہ طرح طرح کے تاویلات کرتا ہے۔ اس کی تمثیل ایک واقعہ سے دی ہے۔ اصحاب قریہ کی طرف جب مرسل گئے تو جن کے دل میں ڈر نہیں تھا انہوں نے مرسلین کا ٹھٹھا اڑایا اور صداقت کے چراغ کو بجھا دینا چاہا۔ ہر زمانے میں گمراہ لوگ صرف دنیوی جاہ و شہم قائم رکھنے کیلئے ہی قسم کی باتیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ بعض سبھاؤں میں بھی اس قسم کی قیل و قال ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے ملوینا چاہئے۔ مگر جن کے دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ پیغمبر اور مرسل کے بارے میں متقیحات ذیل قائم کرتے ہیں اور اسی طرح جانچنا چاہئے:

(۱) مخلص ہے یا نہیں۔ اس کے کلام میں صداقت ہے یا نہیں (۲) اس کے اخلاق و عادات کیسے ہیں۔ (۳) اس کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح رَجُلٌ یَسْتَعِی نِی نے پیغمبر کو جانچنے کا معیار بتلایا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر ہم خدا کو چھوڑ کر کسی بزرگ کی پرستش کرنے لگیں تو اس کی دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ اُس بزرگ کو خدا نے تعالیٰ کے روبرو سفارش کرتے شرم آئے گی۔ اگر عبادات کی پرستش کریں تو وہ شفاعت کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد رَجُلٌ یَسْعٰی نے خود ایمان لایا۔ اقرار بالا اعلان کیا اور مرگیا اور جنت میں داخل ہو گیا یہاں سے وہ حدیث مستخرج ہے کہ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَرْتَةً وَتِلْکَ اَوَّلُ مَا یُرْجٰی جَانِبَ الْجَنَّةِ مَرْتَةً وَتِلْکَ اَوَّلُ مَا یُرْجٰی جَانِبَ الْجَنَّةِ مَرْتَةً وَتِلْکَ اَوَّلُ مَا یُرْجٰی جَانِبَ الْجَنَّةِ مَرْتَةً وَتِلْکَ اَوَّلُ مَا یُرْجٰی جَانِبَ الْجَنَّةِ مَرْتَةً تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مثل رجل یسعی جنت میں داخل ہو۔

حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ آفتاب اپنی تابش اور روشنی میں یکساں ہوتا ہے مگر کپڑا اس سے سفید ہوتا ہے اور دھوبی کا رنگ کالا۔ اسی طرح پیغمبر کی تعلیم کا اثر مختلف قلوب پر مختلف ہوتا ہے۔ جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو غافل اور عصبیت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کے دل اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ استہزا کرتے ہیں اور مذہب کی حقیقت نہ جان کر دور جا پڑتے ہیں۔ جب تک مذہب کی ضرورت انسان کو متلاشی نہیں بناتی اور وقت تک وہ صداقت کے زور اور اس کی لذت سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو یا جہاں وسوسہ لگے بس وہیں وہ کلیہ کو یا قوانین قدرت کو دہرا دیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم اس پر فلاں جگہ بحث کر آئے ہیں دیکھو صفحہ فلاں۔ بلکہ کہی ہوئی بات دوبارہ کہہ دیتا ہے۔ خواہ وہ پہلے کہی گئی ہو یا نہ کہی گئی ہو۔

فرع اور اصل میں تعلق اور انتساب قائم رکھنے کے لئے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب اس قدر ٹھوس اور علم سے لبریز مسلسل کڑیاں اس زندگی میں ملتی ہیں تو کیا اس کا مبداء جاننے والا علیم و بصیر ہوتا ہے یا جاہل مردہ مادہ۔ قوانین میں استحکام۔ اس کی ترتیب سب اس کا پتہ دیتے ہیں کہ اس کا خالق مبداء علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم کی گھڑی میں باوجود اس قدر زمانہ گزرنے کے کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ پہلے مصنوعات خداوندی کو گنوا یا۔ اس کے بعد مصنوعات انسانی کو گنوا یا کہ یہ کشتی جس پر تم سوار ہوتے ہو یہ بھی ہماری رحمت سے تم کو ٹھکانے پہنچاتی ہے۔ انسان اس کی جڑوں، فائدہ اٹھاتا ہے۔ انسانی زندگی ہیچ دریچہ قوانین کے تحت جکڑی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اس کا انحصار ہے ورنہ نازک قوانین و اسے فرق سے مخالف کام کرنے لگتے ہیں۔ لہذا انسان کی پناہ صرف اس کی رحمت میں ہے۔ معترضین کا اعتراض ہو تبسے کہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا اس کو ہم خیرات دے کر مالدار کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو اون کو بھی امیر بنا سکتا۔ جو لوگ آج کل بھی یہ اعتراض کرتے ہیں وہ معترضین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنیوالا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے مال میں سے دینا یہ اس کی آزمائش ہے کہ وہ رواداری کو کہاں تک جائز رکھتا ہے۔ اور اگر یہ حکم نہ ہوتا تو اس کو درجات کیوں کر ملتے۔ معترضین کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اس کا صحیح وقت بتا دو اور استدلال اس طرح کرتا ہے کہ اس کا صحیح وقت نہ بتایا تو گو یا یہ دلیل ہے اس کے نہ آنے کی۔ کوئی شخص کہے کہ تو مرنے والا ہے اور جب پوچھا جائے گا کہ کب اور کس وقت تو اس کا جواب نہ پا کر مطمئن ہو جانا کہ موت نہیں آئے گی بعینہہ اس کی مثال ہے بعض امور کے نہ بتلانے میں مصلحت مٹی لہذا مخفی رکھا گیا۔

قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ اس کی نجات ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے صفات کے ذریعہ سے ہے۔ صفات کو ترقی دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوتوں کا صحیح استعمال کرنا ہی ذریعہ نجات ہیں۔ قوتیں سب اپنی جگہ اچھی ہیں۔ اون کا اچھا اور برا استعمال اون کو اچھا اور بُرا بناتا ہے۔ قرآن مجید اس صحیح استعمال کو جلاتا ہے۔ انسانی فطرت پر کڑا باندھنا جائز نہیں یہ سیلاب اس طرح در کے گا۔ مگر یہ ہے کہ اس سیلاب کو ایسی نہروں میں نکال دو کہ وہ بنجر زمین کو سیراب کرے۔ یہ صحیح استعمال ہو جائے گا۔ انسان میں جھکنے کی بھی صفات ہیں اور اکڑنے کی بھی۔ کس کے سامنے جھکنا اور کس سے اکڑنا یہی مذہب کی تعلیم ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سب دنیا انسان کے لئے ہے اور انسان خدا کے لئے۔ اس لئے دنیا سے اکڑنا اور خدا کے روبرو جھکنا یہ صحیح راستہ ہے۔ یہی صراطِ مستقیم ہے اللہ تعالیٰ کی تنبیہ ہے کہ یا بنی آدم

ان لا تعبد الشیطانَ إِنَّهُ لَکَرُءٌ وَ مَبْدُنٌ کبیری انسان غلطی سے اس طریقہ کو الٹ دیتا ہے۔ خدا کے سامنے جھکنے کے بجائے اسباب پر نظر رکھتے ہوئے دوسری طاقتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ اور اس کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں۔ اگر وہ دوسری قوتوں کے دور و بر جھکے تو یہ ہوئی شیطان کی موافقت جس سے تعلق پیدا کرنے سے انسان صراط مستقیم سے دور جا پڑتا ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے سے مرکزی طاقت پر قبضہ ہو جاتا ہے اور اُس سے ہٹنے والا دوزخ کے گڑھے پر پہنچتا ہے اور اُس میں گزنا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اِصْلَوْهَا الْیَوْمَ۔ ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں جو ہم کو دے گئے ہیں اور اُس کے حکم سے ہماری متابعت کرتے ہیں اور اسی کے حکم سے بولنے لگیں گئے۔ اور ہمارے خلاف شہادت دیں گے۔ زبان اس لئے بولتی ہے کہ اُس کو بولنے کا حکم ہے۔ جب ہاتھ کو حکم ہوگا تو وہ بولنے لگے گا۔ اس میں تعجب کرنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان قوی ہیکل کو کوزہ پشت بنا سکتا ہے۔ قوت دیکر اس کو کوزہ پشت کر سکتا ہے تو وہی خداوند عظیم اپنی قدرت سے ہاتھ پیر کو گویا کرے تو کیا عجب ہے۔ آنکھ اس لئے دکھتی ہے کہ اُس میں یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اگر یہی خصوصیت دوسری جگہ رکھ دی جائے تو دھم بھی بصارت کا کام دے گا۔ اسی طرح آنکھ سے بصارت لے لی جائے تو پھر سیدھا راستہ بھی دکھائی نہ دیکھا۔ پس حقیقت میں قادر مطلق کا حکم قابل قدر ہے جس کی بدولت یہ سب احکام جاری و ساری ہیں۔ جب آنکھ کو حکم ہوگا تو وہ مثل چمڑے کے کور ہو جائے گی۔

قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے جس پر چل کر انسان جنت تک پہنچ جائے گا۔ اگر صراط مستقیم سے ہٹا تو پھر جس قدر بھی راہیں ملیں گی وہ لے جا کر جہنم کے گھرے پر کھڑا کر دیں گی۔ اور سوائے اُس میں اگر جانے کے چارہ کار نہ ہوگا۔ یہ بھی مثل دوسرے قوانین کے اللہ تعالیٰ کا زبردست قانون ہے لہذا انسانی سعی بھی ہونا چاہئے کہ وہ نیک عمل کرتا جائے۔ اور صراط مستقیم پر قائم رہے۔ انسان عہدیت پر ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عہدیت پر قائم رہنا یہی قدرتی قاعدہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عہدیت پر قائم نہ رہا اور اُس سے روگردانی کی تو نتیجہ ہوگا کہ ایک نصب العین جو اُس کے دور و بر ہونا چاہئے اُس سے ہٹ جائے گا۔ ساتھ ہی تنزل کی طرف رجوع ہوگا۔ کہیں وہاں کے سمرو جھکنے لگے گا۔ اسی طرح تنزل کی انتہائی منزل پر پہنچ جائے گا جو شیطان کی عہدیت ہے انسان کے ارتقا کی انتہا لَمْ یَدْعُوْنَ سے ظاہر ہے۔ اور انسان کے تنزل کی انتہا تعبد الاشیطان ہے جو جہنم کے گڑھے پر پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا وہ زور دکھانے تو

نہیں کہا گیا اوس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَلَيْتَنَحْنُ لَهَا - شاعر کے متعلق کہا ہے کہ وہ گم کردہ راہ ہیں۔ مبالغہ کرتے ہیں۔ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور نصب العین اودن کے سامنے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید تو ایک چونک ہے۔ بیداری کا پیغام۔ مگر اوس سے وہی شخص راستہ پاتا ہے جس کے احساسات ستہ باقی ہوں جن سے فطرت انسانی بنتی ہے وہ احساسات ستہ یہ ہیں۔ (۱) تقویٰ (۲) ایمان بالغیب (۳) صلوة (۴) انفاق (۵) رواداری (۶) نتیجہ و آخرہ پر ایمان۔ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ابتدائے قرآن ہی میں کر دی ہے غرض قرآن مجید انہیں لوگوں کو بیدار کرے گا جن میں یہ احساسات ستہ صحیح طور پر موجود ہوں جن میں یہ مردہ ہیں اودن پر اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کرتا ہے چنانچہ مومن مرد زندہ ہے اور کافر مرد مردہ۔ زندگی کا مقصد انسانی زندگی ہے حیوانی زندگی نہیں۔ انسان کو جو حیوانوں پر تفوق ہے وہ اوس کی بعض صفات کی وجہ سے ہے اگر وہ صفات ہی گم کر دے جائیں تو پھر زندگی کیا باقی رہی۔ صرف اپنی فضیلت کی وجہ سے انسان جانور کی کام لیتا ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہئے مگر لیکن اگر صفات کو کھو کر حیوانی زندگی کو کوئی شخص اختیار کرے تو وہ عبادت خدا کے لفظ سے ہٹا ہوا ہے۔

دنیا میں آکر جب انسان دیکھتا ہے کہ اسباب کی کڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ بظاہر اوس کے ابتلائے جنس اوس کو فائدہ اور نقصان پہنچاتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ اس ظاہری حالت سے خوب ہو کر نفع و ضرر اوس کی طرف منسوب کرنے میں متزلزل ہو جاتا ہے اور دوسروں سے مدد کا طالب ہوتا ہے یہی اوس کی کمزوری ہے اوس کو سوچنا چاہئے کہ قلب پر حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تک قلب القلب کو اجازت نہ ہوگی اوس کی خوشامد کام نہ دے گی اور نہ ہمیشہ اوس کی تدبیریں کام دی ہیں اس کے ثبوت میں اوس کی بے کسی کی حالت کی طرف توجہ دلائی کہ وہ ایک نقطہ سے پیدا کیا گیا۔ اُس وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی نے اوس کو بنایا۔ اوس وقت تو وہ اپنی مدد کے لئے آپ قادر بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اوس حالت سے شروع کر کے اوس کو تمام طاقتیں دیں۔ وہی نفع و نقصان کا مالک بھی ہے۔ جہاں انسان نے نفع و نقصان کو کسی دوسرے کی طرف عاید کیا تو وہ مبدوء و معاد سے ہٹ گیا۔ اوس کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لکڑی برو دت کا بھی مبدوء ہے اور سربزی بھی اوس میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر وہی لکڑی اپنی سربزی میں اشتعالی مادہ بھی رکھتی ہے اور بہت جلد آگ کو قبل کر لیتی ہے۔ یہی ٹھیک مثال انسان کی بھی ہے۔ اوس میں حیاتی صفات نظر آتے ہیں۔ اوس کے بعد موت کے صفات آجاتے ہیں۔ اوس کے بعد پھر حیاتی صفات آجائیں گے۔ یہ مثال تو روح کے آنے جانے کی ہوئی۔ اب اگر

دُعا نچے کے متعلق اعتراض ہے تو سمجھ لو کہ جب اوس نے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کئے، تو کیا ساڑھے چار ہاتھ کا آدمی دوبارہ نہیں بنا سکتا لہذا پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری طاقتیں ہیں اور جو نفع و نقصان کا بالکل غلبہ مالک ہے۔

سورہ الصافات ۳۷-۳۸ کی پہلی آیت سے نام لیا گیا۔ خدا کے حضور میں صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید پر بطور نشان یا دلیل پیش کیا ہے اور بتایا کہ یہ لوگ اور ذکر کرنے والے آخر کار غالب ہوں گے اور دنیا کی کوئی قوت اُن کو برباد نہ کر سکے گی۔

ربط: پچھلی سورت میں انسان کامل (حضرت محمدؐ) کے پیغام کا ذکر کیا تو اس میں آپ کے اور آپ کے ساتھیوں اور اُن کے ذریعہ سے توحید کے آخری غلبہ کا ذکر کیا۔

سورہ: (۱) توحید کے آخری غلبہ کا بیان۔ اور اوس کے راستے میں جس قدر رکاوٹیں ہیں اول کو دور کئے جانے کا ذکر (۲) موحدین و مشرکین کے انجام کا ذکر اور مقابلہ ۳-۴-۵ میں بتایا کہ پہلے رسولوں کا بھی اس طرح مقابلہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب راست باز بندوں کو جو اوس کو پکارتے تھے سب ہی کو نجات دی۔ اور کامیاب کر کے متعاقبین کے لئے ہادی راہ بنایا۔ اور اوان کا ذکر جیل آنے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ آخر میں یہ پیشین گوئی ہے کہ رسول اللہ آخر کار مظہر منصور ہونگے اور مومنوں کو مخالفین پر غالب کیا جائے گا۔

سورہ ص ۳۸ ص بجائے صدق اللہ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ حق کو کامیابی کا وعدہ ہے۔ اس میں اشارہ اول تکلیفوں اور مصیبتوں کی طرف ہے جو راست بازوں کو پہنچتی ہیں۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ کتنے بھی دکھ انھیں پہنچیں مگر وہ مایوس نہیں ہوتے کیونکہ اول کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی سچائی یقین کامل ہوتا ہے۔

ربط: پچھلی سورت میں توحید کے آخری غلبہ کا ذکر تھا۔ یہاں بتایا کہ بڑے بڑے مصائب کے بعد اور بڑا صدق دکھلانے کے بعد یہ غلبہ ملے گا۔ زمانہ نزولی ایک ہی ہے۔

سورہ: (۱) کفار کی ضد و عداوت کا ذکر۔ اور اوس غم کا کہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کو نہ مانیں گے۔ مع حضرت داؤد اولیٰ کے مخالفین کا ذکر جس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ باوجود بادشاہی اور سامان حفاظت کے لوگ اون کی جان کے درپے تھے۔ مع حضرت سلیمان کا ذکر۔ اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے جیسے اول کو حکومت کی ضرورت تھی ویسے ہی حضور کو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے عظمت کے اظہار کے لئے انبیاء سازو سامان چاہتے ہیں مگر اُن سے دلی تعلق نہیں ہوتا مع حضرت ایوب کا ذکر۔ راستبازوں کو صبر کا اجر

کیوں کرتا ہے؟ شیطان اور شیطانی صفت لوگ ہمیشہ سے راست بازوں کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں۔ ابلیس کی آدم سے مخالفت کا بھی ذکر کیا ہے۔

آٹھویں رکوع میں دو گروہوں کا ذکر ہے اس سے نام لیا گیا۔

سورۃ الزمر ۳۹ | ربط، پچھلی سورت میں مومنوں کو بتایا تھا کہ کامیابی کے لئے مصائب کا برداشت کرنا ضروری ہے۔ اور صدق پر جھمے رہنا چاہئے۔ یہاں دونوں گروہوں کا مفصل ذکر ہے۔ ایک حق کے پھیلائے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسرا اوس کی مخالفت میں۔

سورہ: ۱۰۰: اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداری کی ضرورت ۱۰۰: فرمانبرداروں کے اجرا اور نافرمانوں کی سزا کا مقابلہ ۱۰۰: فرمانبرداری اور نافرمانی کے نتائج ۱۰۰: نافرمانوں کی سزا ۱۰۰: یہ سزائیں نہیں سکتی۔ ۱۰۰: رحمت الہی کی وسعت کا بیان کر کے کہ وہ سب گناہ بخشے تیار ہے۔ ۱۰۰: میں حساب و کتاب۔ ۱۰۰: میں ہر دو فریق کے ٹھکانے کا ذکر ہے۔

سورۃ المؤمنین | حیات کی حاکمیت کا ذکر ہے اوس سے یہ نام لیا گیا۔ یہ شخص فرعون کے سامنے حق کی حاکمیت کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اس سورت کا مضمون بھی یہی ہے کہ رسول تو رسول ہیں اگر مومن بھی حاکمیت حق میں کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نصرت دیتا ہے اور مخالفت خواہ کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو اس کو کامیابی ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون مستمر ہے۔

ربط و خصوصیات: اس سورت سے (۴۶) ویں سورت تک یہ سات سورتوں کا ایک مجموعہ ہے جو حم سے شروع ہوتا ہے۔ ان کا مضمون ملتا جلتا ہے اور جس طرح پچھلے مجموعہ سورۃ کا مضمون حق کی کامیابی ہے۔ اس مجموعہ کا مضمون بھی یہی ہے۔ ہاں یہاں زیادہ مزور اعداؤ کی ناکامی پر دیا ہے۔ ان میں انبیاء کی تاریخ کا بہت کم ذکر ہے۔ ان سب سورتوں میں یہ بتایا کہ دشمن باوجود اپنی طاقت۔ دولت اور ذوق سامان کے غالب نہیں آسکتے۔ اہل حق کی نصرت یقینی ہے۔ زمانہ نزول کی زمانہ کا درمیانی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ ان سورتوں کے نزول سے پہلے انبیاء کے تذکرے نازل ہو چکے ہیں۔ یہ تذکرے سورہ بنی اسرائیل کہہ صف۔ سہیلہ۔ طہ میں موجود ہیں۔ ان سورتوں سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلیم اور مسلمانوں کی مخالفت کفار سے پورے زور پر تھی۔

سورہ: ۱۰۰: اللہ تعالیٰ کے رحمت بے پایان کا ذکر کر کے بتایا کہ مومنین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ۱۰۰: اس مضمون کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ مومنین کی حفاظت بھی بوجہ اولیٰ کے اعمال کے ہے اور اعمال کے نتائج کو ظاہر ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ۱۰۰: ۳-۴ میں فرعون کے ذکر میں مخالفین

حق کو تنبیہ کی ہے کہ فرعون دنیوی طاقت کا نمایندہ ہے اور اپنی پوری طاقت مخالفت میں صرف کرتا ہے۔ مگر حق کو نابود نہیں کر سکتا۔ بلکہ آخر کار خود نابود ہو جاتا ہے اسی اثنا میں یہ بھی بتایا کہ اوس کی قوم میں سے اوس کا ناصح بھی پیدا ہوا۔ مگر دنیوی طاقت کے نشہ میں اوس نے کسی چیز کی پروا نہ کی۔ مع میں کھلے الفاظ میں یہ وعدہ دیا کہ رسول یا مومن جو کوئی بھی حق کو لے کر کھلے اوس کے ساتھ نصرت الہی کا وعدہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی مع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر کے مع میں نشان کے آنے کو یقینی بتایا۔ مع میں یہ بیان کر کے کہ بدی کی سزا کا قانون ہمیشہ سے دنیا میں کام کرتا آیا ہے سورت کا خاتمہ کیا جہاں یہ ظاہر کر دیا کہ ایک وقت تک انسان کو رجوع فائدہ دیتا ہے لیکن جب بدی اس انتہا کو پہنچ جائے جس پر سزا لازماً مترتب ہو جاتی ہے تو پھر رجوع یا ایمان بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی لئے لَمَّا سَأَلْنَا كُنَّا كَاشِرَةً۔

اس کا نام فصیلت بھی ہے۔ اصل غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی انسان پر گرفت نہیں کرتا جب تک کہ اوس کی بعلانی اور اس کی بُرائی کی راہیں کھول کھول کر اوس سے بتائیں دیتا۔

ربط بچھلی سورت میں مومنوں کی نصرت کا ذکر کیا تھا۔ اوس میں بھی مخالف حق کی ناکامی کو کھول کر بیان کیا اور آخر میں بتایا کہ اسلام کا غلبہ نہ صرف ملک عرب میں بلکہ اطراف و اکناف عالم میں بھی یقینی ہے۔

سورہ: اع دعوت حق پر کفار کا اعراض مع انذار ہے مع بدیاں جن سے بچنے کے لئے یہ پاک کتاب ہدایت فرماتی ہے خود انسان کے جوارح پر اپنا اثر چھوڑتی ہیں جو بالآخر قیامت کے دن ایک کھلی شہادت کے رنگ میں ظاہر ہوگی۔ مع میں بتایا قرآن کریم کے اثر سے بچنے کے لئے کفار نے کیا راہ اختیار کی ہے۔ مومنین کی تعلیم قرآن پر چلنے کا یہ نتیجہ بتایا ہے کہ مانگتے اللہ اون پر نازل ہوں گے۔ مع دعوت الی الحق بہترین کام ہے۔ قرآن کریم باطل کے اثرات سے محفوظ ہے۔ مع نتائج اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کا غلبہ نہ صرف ملک عرب میں ہوگا بلکہ اطراف و اکناف عالم میں بھی اوس کو غالب کیا جائے گا۔

غیر مومنوں = غیر مقطوع۔ اسلام نے اعمال صالحہ کا اجر غیر مقطوع فرمایا ہے۔

سورہ الشوریٰ
نام اوس عظیم الشان حکم سے لیا گیا ہے جس کو مسلمانوں کی حکومت اور کل قومی کالوں کی بنیاد قرار دیا ہے یعنی باہمی مشورے سے امور کا طے کرنا۔ یہ سورت مکی ہے اور

اوس زمانے کی ہے جبکہ مسلمانوں کی نہ کوئی قوم بنی تھی اور نہ کوئی قومی کام ملے ہوئے والے تھے حکومت کا تو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اوس وقت مسلمانوں کو مشورہ کا حکم دینا اور نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ اُسے مسلمانوں کی عظیم الشان ضرورت قرار دینا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ ربط: پچھلی سورت میں اسلام کے اطراف و اکناف میں غلبہ کی پیشین گوئی کی تو یہاں بتایا کہ اسلام کا پیغام کل عالم کے لئے ہے اور اسلام سب اختلافات مذہبی کا فیصلہ کرانے والا اصولی اتحاد اقوام کی صحیح بنیاد رکھتا ہے۔

سورہ: حم۔ رحمن۔ عسق۔ علیم و سمیع و قدیر ۱۱ رسول کے بھیجنے کی غرض یہ ہے کہ ام القریٰ سے لیکر کل عالم کو انداز کریں یعنی بدی کے بد نتائج سے متنبہ کریں ۱۲ اسلام کا حق کل دنیا کو انداز کرنے کا ہے۔ کیونکہ کل مذہبی اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے۔ ۱۳-۱۴ مومنوں کی کامیابی کی بشارت۔ ۱۵-۱۶ تنے عظیم الشان پیغام کی کوئی قوم تحمل نہ ہو سکتی تھی تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و نصرت کے وعدے اور بشارتیں نہ ہوں۔ جو ان میں مصائب برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں اس موقع پر مسلمانوں کو مشورے کا حکم دیا یعنی جب کامیاب ہو جاؤ تو پھر حکومت کے صحیح اصول کو ہاتھ سے نہ دو و غریب بدی کے نمایندوں کے لئے آخر کار ہلاکت ہے۔ زندگی کی بنیاد صرف قرآن کریم ہے جس سے دنیا کی قوموں کو آئندہ کے لئے زندگی مل سکتی ہے۔

ایک حدیث میں حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جب کوئی اہم امورش آئے جس میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح نہیں۔ نہ آپ کا کوئی فیصلہ ہے تو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگوں کو جمع کرو اور ان کے مشورے سے اس کا فیصلہ کرو۔ اکیلے کی رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

سورہ الزخرف ۱۲ زخرف = سونا۔ لوگ عموماً دنیوی آرائش کی ظاہری سامانوں پر فریفتہ رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔ وہ اپنے رحم بے پایان سے رسول بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو بدی کے بد انجام سے ڈرائے۔

ربط: پچھلی سورت میں بتلایا کہ پیغام اسلام کل عالم کے لئے ہے۔ یہاں بتلایا کہ مذہب لوگوں کے اخلاق کی درستگی کے لئے آتا ہے۔ دنیوی سامانوں سے متمتع کرنا اوس کی غرض نہیں۔ عیسائی اقوام کو اپنی دنیوی زیب و زینت پر بہت فخر ہے حالانکہ مذہب کی غرض اخلاقی زیب و زینت کا جامہ پہنا نا ہے اور انھیں کی طرف زخرف کے ذکر میں خاص اشارہ ہے۔ آخری دو رکوعوں میں حضرت عیسیٰ کا

ذکر اور عقیدۂ اہلبیت کی تردید ہے۔

سورہ: ۱۷ اللہ تعالیٰ نے باوجود ایک قوم کے حد اسراف کو پہنچ جانے کے بغیر بھلایا نہیں بلکہ اون میں ایک رسول بھیجا جس کو علم و حکمت کی کتاب دی تاکہ شرک کی بیچ گئی کرے۔ مع شرک کی تردید کی ہے کہ شرک پر عقلی دلیل ہے نہ نقلی مع لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی مالدار آدمی رسول ہو کیونکہ اون کی نظروں میں مال کی وقعت بہت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مال دنیا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ رسول کا انتخاب درجات کے لحاظ سے ہوتا ہے مع مخالفت رسول کی سزا کا ذکر کیا۔ مع حضرت موسیٰ اور قوم فرعون کی مثال سے اسے واضح کیا۔ مع حضرت عیسیٰ کا آنا ہی اسرائیل کے لئے قیامت وسطیٰ کا قائم ہونا تھا اور سمجھایا کہ ایک برگزیدہ قوم بھی جب خدا کے رسول کی مخالفت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتی ہے مع آنحضرت کی مخالفت کرنے والوں کو توجہ دلائی کہ اون کے لئے دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔

دخان یعنی دھواں جس کا ذکر اس سورت میں ہے۔

سورۃ الدخان ربط پہلی سورت میں یہ ذکر تھا کہ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو لوگ زندگی کی اصل غرض سمجھ کر مقصد زندگی سے دور جا پڑتے ہیں اس لئے اب بتایا کہ یہ دنیا کے ظاہری ساز و سامان بھی بعض اوقات تھوڑی دیر کے لئے بطور تنبیہ لے لئے جاتے ہیں مگر جو لوگ پھر بھی سبق نہ لیں اون پر آخرت سخت گرفت ہوتی ہے۔

سورہ: ۱۸ دخان کی پیشین گوئی اور اس کے بعد ایک عظیم الشان گرفت کا ذکر ہے۔ مع بنی اسرائیل کی نجات کی خبر میں جو فرعون کے ہاتھ سے انھیں ملی مسلمانوں کو خوشخبری دی ہے مع بدوں اور نیکوں کی آخری سزا و جزا کا ذکر ہے۔

سورۃ الباقیۃ الباقیۃ گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت۔ اس میں وحی الہی کی حقانیت اور جزا و سزا کے حق ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ان کے صداقت کے انکار پر سزا کا ذکر ہے۔ یعنی خوف قیامت کی وجہ سے بڑی جماعتیں خدا کے حضور میں عاجز ہو گئی۔

سورۃ الاحقاف الاحقاف ریت کا ٹیلہ تو دہ۔ اس سورت کی غرض انجام مخالفت کی طرف توجہ دلانا ہے جس کے لئے تیسرے رکوع میں قوم عاد کی مثال بیان کی ہے۔ جو بڑی دہر دست قوم تھی۔ اون کے بیان سے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے حق سے روگردانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی دہر دست طاقت کے سامنے سب طاقتیں ہیچ ہو جاتی

ہیں۔ پہلے دُور کو عوں میں صداقت وحی کا ذکر ہے اور پچھلے دُور کو عوں میں وحی کی مخالفت کے انجام کا ذکر ہے۔

سورۃ محمد | آنحضرت صلعم کا اسم مبارک محمد اس سورت کی دوسری آیت میں آتا ہے اور اس سے یہ نام
اشارہ ہے کہ آپ کے نام لہو ادنیائیں ذلیل و خوار نہیں رہ سکتے۔ اسی مضمون کو اس سورت میں صراحت سے
بیان کیا ہے۔ اس لئے کہ محمد کے معنی ہیں تعریف کیا گیا۔ گویا اس سورت کا یہ نام رکھ کر اور دوسری طرف نول
فریق کا جو آپ پر ایمان لائے تھے اور جو آپ کی مخالفت کرتے تھے ذکر کر کے سمجھایا ہے کہ آپ اور
آپ کے ساتھی کس مہر سی کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ بلکہ ضروری ہے کہ آپ کا جلال دنیا میں ظاہر ہو۔
ربط : حکم کی تمام سورتیں عام طور پر حق و باطل کے مقابلہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس لئے اون کے
بعد اسی سورت کو لایا گیا ہے جس میں یہ وضاحت سے بیان کر دیا گیا کہ اس وحی پر ایمان لانے والے
کس طرح کا میاب ہوں گے اور اون کے مخالفین جو اہل باطل ہیں کس ذریعہ سے ہلاک ہوں گے اور
وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس کے حامل کا جلال آخر دنیا میں کس طرح ظاہر ہو گا یہ سورت مدنی
ہے ابتدائی زمانہ جنگ بدر سے پہلے کا۔

سورہ : اع آنحضرت پر ایمان لانے والے کو اس وقت گھروں سے نکالنے جا چکے ہیں اور
دشمن اپنی مخالفت میں کا میاب نظر آتا ہے مگر یہ حالت نہ رہے گی۔ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کی جائیں گی۔
اور مخالفین کی مخالفت آخر ناکام ہوگی۔ یہیں یہ بھی بتایا ہے کہ جنگ کے ذریعہ سے ہو گا جن کے لئے
مخالف تیار ہو کر نکل چکے ہیں لیکن مسلمان اون پر غالب آ جائیں گے۔ اور اون میں سے قیدی بھی بنا لئے
جائیں گے۔ جنہیں فدیہ دیکر یا احسان کے طور پر چھوڑ دیئے کا حکم یہاں دیا گیا۔ ۲۷ اسی مضمون کو جاری رکھتے
ہوئے بتایا کہ اون اہل مکہ سے جنہوں نے آنحضرت کو نکالا ہے۔ زیادہ زبردست قوموں کو بھی ہم حق کی
مخالفت کی وجہ سے ہلاک کر چکے ہیں اور اون کی تباہی کی گھڑی بھی قریب آ رہی ہے۔ پچھلے دونوں
رکوعوں میں منافقین کا ذکر ہے جو جنگ سے ڈرتے تھے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے سہل
کرتے تھے۔

سورۃ الفتح | اس سورت کا نام اس عظیم انسان فتح پر ہے جو اسلام کو صلح حدیبیہ میں حاصل ہوئی۔
ظاہری نظروں میں یہ تو کوئی فتح نہ تھی خود صحابہ کے بڑے حصہ پر یہ امر شروع میں
مخفی رہا۔ بلکہ وہ سب کے سب صلح حدیبیہ کے شرائط کو اسلام کے لئے ذلت کا موجب سمجھ کر منہم تھے۔

یہاں تک کہ اس سورت کے نزول سے غم کی جگہ دل خوشی سے بھر گئے۔ اوس کا فتح بمین ہونا بعد میں واقعات نے ثابت کر دیا۔ یعنی اس صلح کے ساتھ آمد و رفت کے راستے کھل گئے۔ اور مسلمان اور کفار کا آپس میں میل ملاپ ہو گیا۔ اسلام کی خوبیاں دلوں میں گھر کر نے لگیں اور کثرت کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ بلکہ اسلام کی کشش ایسی زبردست ثابت ہوئی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر مقام عیض پر ساحل پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کیونکہ بروئے شرائط معاہدہ وہ مدینہ میں نبی کریم صلعم کے پاس زرہ سکتے تھے اور یوں یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام کی فتح دلوں پر پتی اور جب تلوار کی حکومت اٹھی تو کافر ہی مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں میں سے کوئی کفر میں واپس نہ گیا۔

نزول: اس سورت کی نزول کی تاریخ یقین کامل سے متعین کیا جاسکتی ہے۔ ساری سورت کا نزول ایک ہی وقت میں ہوا۔ نزول ذیقعدہ ۱۰ کے آخر دن تھے۔ اور بوقت نزول آپ مکہ ہی سے قریب تھے مگر چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لحاظ سے مدنی کہلائی۔

رابطہ: پچھلی سورت کا نام محمد تھا اور اس کا نام الفتح ہے گویا بتایا ہے کہ حضور اکرم کا ظہور دنیا میں چاہتا تھا کہ فتح بھی اوس کے ساتھ ہو وہ دشمنوں سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ سب دشمنوں پر غالب آئے گا۔ پہلوں پر بھی اور پچھلوں پر بھی۔ محمد کا نام جہاں آئیگا فتح بھی ہم رکاب ہوگی۔

سورہ ۱: (۱) صلح حدیبیہ فتح بمین ہے جو اسلام کے لئے بڑی بڑی برکات کا موجب ہوگی۔ مع اون لوگوں کا ذکر کر کے جو مشکلات کے وقت ساتھ نہیں ہوتے تھے ۳۳ میں فرمایا کہ یہ صلح عظیم الشان فتوحات کا پیش خیمہ ہے جس میں سب سے پہلے یہودیوں پر فتح تھی جو خیر کے مقام پر حاصل ہوئی۔ بعد میں دیگر فتوحات۔ تیسرے درجہ پر بیرونی فتوحات اور اون سب کی خوشخبری سن کر ہم میں بتایا کہ اسلام آخر کار دنیا کے تمام مذاہب پر غالب آئے گا۔ اور یوں ہر طرح سے اس سورت کا نام الفتح موزوں ہے۔

معنی: ہم جتنا کہ اصل مضمون جماعت اسلامی کے نظام کو قائم کرنا اور باہمی محبت اور داد کا پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلعم کے ساتھ ہر ایک فرد جماعت کو کس طرح متوجہ رہنا چاہئے۔ جماعت میں اسی قدر محبت و الفت بڑھے گی جتنا زیادہ محبت اوس پاک وجود سے ہوگی جو اوس کی روح کے قائم مقام ہے۔ یعنی رسول اللہ کی محبت بمقام روح ہے۔

رابطہ: پچھلی سورت کے آخری حصہ میں رُحَاءُ بَیِّنِہُم کی تفسیر ہے اور یوں بھی جب فتح کا

ذکر کیا تو اس میں یہ اشارہ کیا کہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے تو ان نئے داخل ہونے والوں کے لئے ادب کا بھی ذکر ضروری تھا۔ وہ یہاں کر دیا گیا۔ سورت کا نزول ۹ھ کا ہے۔

سورہ: ابتداء اس سے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تقدم اختيار نہ کرو۔ اپنی آوازاں کو بھی رسول کے سامنے پست رکھو۔ نہ صرف یہ تقاضائے محبت و ادب تھا بلکہ تمام نظام جماعت کے لئے بھی ضروری تھا۔ اور اہل لوگوں کو روکا جو باہر سے آتے تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پر آؤں۔ مینا شروع کرتے جس کا نتیجہ تھا کہ اہم قومی کام رسول اللہ کی توجہ کے محتاج تھے اور ان کے لئے بھی آپ کو تنہائی میسر نہ آتی تھی۔ اہی مناسبت کے لحاظ سے اس سورت کا نام الحجرات ہوا۔ اس تمہید کے بعد مسلمانوں کو ساوی و دراپس سکھائی ہیں جن سے قوم میں باہم محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ بغیر تحقیق کے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ اگر باہم دو گردہ ہوں میں لڑائی بھی ہو جائے تو جس حیث الجماعت مسلمان اور ان میں اصلاح کی کوشش کریں اور زیادتی کرنے والے کے خلاف جگت تک کرنے کو تیار رہیں تاکہ جماعت کا امن قائم رہ سکے۔ پھر جن باتوں سے عداوت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کی تحقیر ایک دوسرے پر عیب لگانا۔ ایک دوسرے کے نام دکھنا۔ دوسروں کے افعال و افعال کی مذمت۔ یظنی کرنا۔ دوسروں کی چھپی ہوئی باتوں کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ بیٹھ پیچھے اون کی کمزوریوں کا ذکر ان تمام باتوں سے روک کر بتایا کہ تم سب انسان یکساں ہو کسی قوم کو دوسری قوم پر غرور کرنا چاہئے۔ کہیں کارہنہ نہ ہو کسی قوم و قبیلہ سے ہو کسی رنگ کا ہو۔ معزز نہ ہونے کا معیار ایک ہی ہے یعنی تقوی اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حقوق کی رعایت۔ شخص جس قدر زیادہ دوسروں کے حقوق کی پروا کرتا ہے اسی قدر زیادہ اس کی عزت اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ پھر مسلمانوں میں سے اس سخت کمزور گروہ کا ذکر کیا جو ابھی برائے نام ہی اسلام میں شامل ہیں اور دوسری طرف کامل مومنوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس مرتبہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

سورہ شمشادہ کی۔ اس سورت میں بھی دکھلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ سے ایک نیا نظام عظیم پیدا کرے گا۔ ساتھ ہی قیامت کا ذکر بھی ہے۔ دونوں باتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف ہی توجہ دلائی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے پچھلی سورتوں سے تعلق ظاہر ہے۔ اس لئے کہ سورہ الفتح میں دین اسلام کے کل دینوں پر غلبہ کا ذکر تھا۔ سورۃ الحجرات میں اسی کے ایک حصہ کی تفسیر تھی پس اس سورت کے ساتھ رکھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس غلبہ کے لانے پر قادر ہے۔ یہ غلبہ بذریعہ قرآن کریم ہو گا۔ اسی لئے قرآن کی صفت مجید کا سب سے پہلے یہاں ذکر کیا یہ سورت کی ہے اور ابتدائی کی زمانے سے

تعلق کرتی ہے۔

سورة الذاریت ۱۵ | اذاریت وہ ہوائیں جو اڑا کر پھیلانے کا کام کرتی ہیں یعنی بچ کو ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور یہاں حق کے پھیلانے والی جماعتوں کے

ساتھ انھیں مشابہت دی ہے اور بتایا ہے کہ پہلی حالت حق کی جی ایسی ہی ہوتی ہے مگر وہ آخر بڑھتا اور پھیلتا ہے اور کوئی مخالفت اسے روک نہیں سکتی۔ بلکہ اس کی مخالفت کرنے والے خود تباہ ہو جاتے ہیں۔

ربط پچھلی سورت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ حق کو غالب کرے تو یہاں بتایا کہ وہ غلبہ تدریجی ہوتا ہے اور یہ بیج پھیلا جائے گا یہاں تک کہ آخر کار بار آور ہو کر تمام دنیا میں پھونچے گا۔ سورت کی ابتدائی زمانے کی ہے۔

سورة الطور ۱۶ | الطور میں اشارہ حضرت موسیٰ کی وحی کی طرف ہے جس کا نزول طور پر ہوا اور مقصود اس نام میں یہ ہے کہ جس طرح اس وحی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہلاکت

ہو اُسی طرح آنحضرت صلعم کی وحی کی مخالفت کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہوگا۔ اور یہی مضمون اس سورت کا ہے۔ اور آخری آیت میں جنگ بدر کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے جو آنحضرت کے مخالفین کی قوت کو توڑنے کا موجب ہوئی۔

ربط پچھلی سورت میں حق کی تدریجی ترقی کا ذکر تھا تو یہاں مخالفت کرنے والوں کی سزا کا ذکر کیا۔ اس کا تعلق بھی ابتدائی کی زمانے ہی سے ہے۔

سورة النجم ۱۷ | لفظ النجم میں اشارہ ہے کہ مخالفین کے اقبال کا ستارہ غروب ہونے کو ہے یا اس سے مراد قرآن کریم کا ہر حصہ ہے جو نازل ہوتا ہے اور اس میں آنحضرت کے

مقامات عالیہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سورت کے مضمون میں داخل ہیں پچھلی سورت میں طور کی وحی کی طرف توجہ دلائی تھی تو اس میں قرآن کریم اور آنحضرت کے کمالات کی طرف توجہ دلائی ہے۔

وہ سورت اবার النجوم پر ختم ہوتی ہے اور یہ النجم سے شروع ہوتی ہے۔ نزول کا زمانہ شہادت ہے۔

سورة القمر ۱۸ | القمر بمعجزہ شق القمر سے لیا گیا جس سے اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ چونکہ اس سورت میں صراحت کے ساتھ مخالفین کے کمالات کی طاقت کے خاتمہ کا ذکر ہے جس کا

جنگ میں شکست کی صورت میں نمودار ہونا یہاں بطور پیشین گوئی کے بیان کیا گیا اور چاند چونکہ اہل عرب کے لئے بطور نشان کے تھا اس لئے شق القمر کا معجزہ اور اس سورت کا نام دونوں ایک ہی حقیقت کے اظہار کے لئے اختیار کئے گئے ہیں۔ اس سورت میں مختلف قوتوں کی تکذیب انبیاء کی وجہ سے ان پر ہلاکت

کے آنے کا ذکر کر کے آخوصاف بتایا کہ اسی طرح کا خزانہ کذب لوگ بھی ہلاک ہونگے اور یہ بھی بتایا کہ قریش کی ہلاکت بذریعہ جنگ ہوگی۔ گویا یہ سورت انجم کا متمم ہے کیونکہ وہاں بھی کمالات نبوی کا ذکر کر کے آخر پر فرمایا تھا کہ آپ کی مخالفت کرنے والے ہلاک ہوں گے۔ ان دونوں کا تعلق ایسا شدید ہے کہ اس کا خاتمہ جن الفاظ پر کیا تھا اذنت الازفہ انھیں سے اس کی ابتداء کی ہے۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ سَمِعَ رَاوِغَالِیْنِ کے مٹنے کی گھڑی آن پہونچی۔

سورہ الرحمن ۵۵ کی۔ نام پہلی آیت میں مذکور ہے جہاں بتایا کہ قرآن کریم کا بھیجا جانا مقتضائے صفت رحمانیت ہے! اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری نعمتوں کے لئے ہر قسم سامان دنیا میں پیدا کر رکھے ہیں مگر انسان ان سامانوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے نتیجہ ہے کہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ جو ان سامانوں سے کام لیتے ہیں وہ راحت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی باطنی نعمتوں کا سامان قرآن کریم میں دنیا کو دیدیا ہے پھر ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے یعنی باطنی نعمتوں سے تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ دنیا میں روحانی طور پر اور آخرت میں طو پر دکھ اٹھاتے ہیں۔ یوں جو ان سامانوں کو کام میں لاتے ہیں وہ دنیا میں روحانی طور پر اور آخرت میں کھلے طور پر جنت حاصل کرتے ہیں۔

سورۃ الواقعہ ۵۶ کی۔ الواقعہ = وقوع میں آنے والی چیز یہ جزا و سزا کی گھڑی ہے۔ اس دنیا کی جزا و سزا اور قیامت کی جزا و سزا دونوں اس میں آجاتی ہیں۔ اس میں انسانوں کے تین گروہ کا ذکر ہے اول جو مقربین بارگاہ ہیں۔ گروہ دوم عامۃ المؤمنین۔ گروہ سوم مکذبین داعلے حق۔ یہ سورت اور پچھلی سورت ایک ہی زمانے کی ہیں۔ دونوں میں مضمون کو بھی جاری رکھا ہے۔ وہاں بھی دراصل تین گروہوں کا ہی ذکر تھا۔ یہاں واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔

تفسیر: ایک وہ عبوری دور ہے جس کو دنیا کہتے ہیں۔ اصلی واقعہ تو بعد میں آئے گا جس کو دنیا دہ جھٹلا نہ سکیں گے۔ وہ نتیجہ ہو گا اس عبوری دور کا جو جھکے ہوؤں کو اٹھا دے گا۔ سرفراز کو گرا دیگا۔ چنانچہ یہ بلندی اور پستی قابل اعتبار نہیں ہیں حقیقت میں تو اس واقعہ کے بعد کی بلندی اور پستی اصلی ہوگی۔ جب پہاڑ ذروں میں منتشر ہو جائیں گے تو اس وقت اولاد آدم تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تجلیوں میں جلوہ فرماتا ہے قیامت میں لوگ اس تجلی کے ہاست اور چپ میں ہوں گے یا سامنے۔ اعمال نیک کرنے والوں کی فطرتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ جو رطبت سے دوڑتے ہیں۔ ایک وہ جو کرتے ہیں گروہ سوم سے اور تیسرے جو پیچھے رہتے ہیں۔ مقصود حیات کسی کا نجات ہے اور کسی کا آزار یا سہونا۔ جو

قرب کا مقام تلاش کرتا ہے اور سبقت کرنا چاہتا ہے اس کو اعزاز کا درجہ ملتا ہے دوسرا درجہ صاحب
 بین کا ہے جن کو آرام کا درجہ دیا جائے گا۔ وہ چھپر کھٹ بد فرد کش تو نہیں ہوں گے مگر باغوں میں چھوڑ
 دے جائیں گے۔ جس قدر تعاقب اصحاب سابقوں اور اصحاب بین کا ہے اس سے یہی ظاہر ہے کہ
 اول الذکر کے عیش میں اعزاز شامل ہے اور آخر الذکر میں صرف آرام کا پہلو ہے۔ اس کے بعد صاحب
 شمال کا ذکر ہے۔ کہ اول کا مال کار کیا ہو گا وہ ایسے ملک میں بھیج دیے جائیں گے جہاں کی ہوا پیداوار
 پانی اور زمین وغیرہ اذن کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور وہ اس لئے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے
 ارادوں اور منشاؤں کے خلاف کام کیا اس لئے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بھی اذن کے ارادوں کے
 خلاف ہوں گی۔ جس کی تفصیل اس کے آگے بیان کی ہے۔ پہلے ہوا سے شروع کیا کہ اس میں میت
 اور کھو ہوگی۔ پانی اور غذا کا ذکر بعد ہے۔ شل = باطنی چیز کی نمائندگی کرنے والے انا دیں کی
 نمائندگی جسم کرتا ہے جب ایک مرتبہ ہم نے نمائندگی کے لئے جسم دیا تھا تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر دوسرا
 جسم تمہاری نمائندگی کے لئے دیا جائے۔ احساس صحیح کے پیدا ہونے پر انسان شکر ادا کرنے لگتا
 ہے۔ جبکہ وہ جان لیتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس صحیح علم کا نام شکر و ادائیگی
 ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو احساس صحیح کہیں گے۔

انسان کا اصل مطالبہ یہ ہے کہ بہترین چیزیں اس کے لئے ہوں اور احساسات کو راحت ملے
 جس نے بھلائی کی ہے اس کو مرتے ہی پہلا احساس یہ ہو گا کہ مطابقت کلی محسوس کرے گا۔ اور یہی
 بڑی راحت ہے۔ اس کے بعد ریحان دیا جاتا ہے جو صحیح حدیثوں میں ہے کہ ملائکہ اُس کو پھول دیں گے
 وہ پہلے ایک خوشبو محسوس کرے گا۔ یہ مقبول کا درجہ ہے۔

عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ یہ سورہ فاقہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان کا دل مستغنی

اور نشاط میں ہوتا ہے۔

سورۃ الحديد مدنی۔ اس کا نام الحید اس ذکر سے لیا گیا کہ جب لوگ حق کو نیت و ناپود کرنے
 اتل جاتے ہیں تو پھر انبیاء کو بھی تلوار اٹھانی پڑتی ہے۔ ورنہ اول کے آنے
 کی اصل غرض نہیں ہوتی۔ اسی لحاظ سے اس سورت میں اول اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی وسعت کا
 ذکر ہے۔ پھر مسلمانوں کو اتفاق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر منافقین کا ذکر کیا ہے جو نصرت دین میں
 شامل نہیں ہوتے اور مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی ہے کہ لمبا زمانہ گزرنے پر ان کے دل پہلے اہل کتاب
 کی طرح سخت نہ ہو جائیں پھر بتایا کہ دنیوی زندگی کو غرض بنانے کا نتیجہ دکھ ہے۔ آخر پر رسولوں کے ارسال کے

قانون کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ حق کے قائم رکھنے کے لئے تلوار کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ سب سے آخر حضرت عیسیٰ کے متبعین کا ذکر کیا۔

نزول: یہ سورت مدنی ہے۔ اس کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں اون لوگوں کی فضیلت کا ذکر ہے جو من قبل الفتح اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ ربط: یہاں سے سورہ تحریم تک دس سورتیں مدنی ہیں۔ سورہ احزاب کے بعد جو مکی سورتوں کا سلسلہ چلا تھا اور اس میں تین سورتیں صرف درمیان میں مدنی ایک خاص تعلق سے لائی گئیں یعنی حمید - الفتح - الحجرات اور اسے یہاں بند کر کے مدنی سورتوں کا مجموعہ شروع کیا ہے اور اس مدنی مجموعہ کی اس سورت میں کچھ ذکر منافقین کا۔ اور بطور اشارہ مخالفین کا ذکر کیا گیا۔

سورۃ المجادلہ مدنی۔ اس سورت کا نام ایک مسلمان عورت کے آنحضرت صلعم کے مجادلہ سے لیا گیا۔ ابتداء میں اس کا ذکر کر کے ساری سورۃ میں مخالفین کی منصوبہ بازیوں اور شرارتوں کا ذکر ہے۔ ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک یہودی۔ دوسرے منافق اور یہ دونوں اندرونی دشمن اسلام تھے کیونکہ یہود نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور منافق برائے نام مسلمان کہلاتے تھے۔ ذکر مقابلہ کے رنگ میں ہے ایک عورت بھی رسول صلعم سے جھگڑتی ہے مگر اس کے جھگڑے کی انتہا اس قدر عزت کرتا ہے کہ فرماتا ہے کہ اس کی بات کو ہم نے سن لیا۔ اس لئے کہ وہ حق پر جھگڑتی تھی مگر منافق اور یہود ناحق پر جھگڑا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ذلیل ہوں گے اور اللہ کا رسول غالب آئے گا۔

ربط: پچھلی سورت میں جو ذکر کیا تھا یہاں اس کو زیادہ واضح کر دیا ہے۔ یہ سورت سترہ سے پہلے یعنی احزاب سے پہلے نازل ہوئی۔

سورۃ الحشر حشر سے مراد جلا وطنی ہے۔ اس سورت میں نبی نصیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے۔ اور یہ گویا اس کا نزول سترہ کا ہے۔ یہ سورت بھی مدنی ہے۔

اس میں اللہ تعالیٰ کے تین صفات الخالق - الباری - المصور بیان کئے گئے صفات الہی کا جو کامل اور مکمل نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کسی آسمانی کتاب میں تلاش کرنا عجت ہے۔

سورۃ الممتحنہ مدنی۔ جو عورتیں اپنے خاوندوں سے الگ ہو کر آجائیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو ان کے متعلق پورا اطمینان کر لینا چاہئے۔ اسی امتحان سے نام رکھا گیا۔

سورہ: اس میں مسلمانوں کے تعلقات کفار پر بحث ہے۔ ایک طرف اون کفار سے جو جنگ کرتے ہیں ہر طرح پر ترک موالات کا حکم ہے تو دوسری طرف جو غیر مسلم جنگ نہیں کرتے اون سے احسان کرنے اور انصاف کرنے کا حکم ہے۔

سورۃ الصف ۶۱ | ابتدائی مدنی زمانے کی سب سے دشمن کے مقابلہ میں مستحکم دیوار کی طرح کھڑے ہو کر لڑنے کی ترغیب ہے جس سے یہ نام لیا گیا۔

سورہ: اصل مضمون غلبہ دین اسلام ہے جو اسے تمام مذاہب پر حاصل ہوگا مگر اس کے لئے مسلمانوں کو بڑی بڑی قربانیاں کرنی چاہئیں۔ یہاں تک کہ ضرورت ہو تو خدا کے راستے میں مستحکم دیوار کی طرح کھڑے ہو کر جنگ بھی کریں۔ دوسری طرف عیسیٰ کی حواریوں کی طرح دین اسلام کو لیکر دنیا میں نکل جائیں کیونکہ یہی غلبہ کی اصل راہ ہے۔

سورۃ الجمعہ ۶۲ | مدنی۔ جمعہ کا ذکر دوسرے رکوع میں مذکور ہے اس سے یہ نام لیا گیا۔ ربط: پچھلی سورت میں مسلمانوں کو بتایا تھا کہ دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائیں۔ کیونکہ یہی دین سب دینوں پر غالب آئے گا۔ یہاں بتایا کہ آنحضرت کی شاگردی سے ہی اب دنیا کی پیاس بجھ سکے گی۔ یہ سورت مدنی ہے۔ ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔

سورہ: اصل مضمون اس سورت کا یہ ہے کہ نبی کریم صلعم ہی اب ناقیامت دنیا کے معلم اور مرکز رہیں گے۔ جس قدر علم دنیا میں پھیلے گا اور جس قدر لوگوں کا تزکیہ ہوگا آپ کی شاگردی سے ہی ہوگا۔ مسلمانوں میں تعلیم اسلامی کو زندہ رکھنے کے لئے جمعہ کا دن اجتماع نہایت ضروری ہے اس کا فائدہ اس سورت میں نماز جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اصل غرض تو یہ ہے کہ تعلیم اسلامی ہی دنیا میں زندہ رہے گی۔ اس کی زندگی کے سامانوں میں سے جو ایک عظیم الشان سامان تھا۔ اس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے۔ اور اسی پر اس کا نام ہے۔

سورۃ المنافقون ۶۳ | مدنی۔ اس سورت میں منافقوں کا ذکر ہے جو منہ سے کچھ کہتے تھے اور دل میں کچھ رکھتے تھے۔

ربط: پچھلی سورت کے مضمون ہی کا متمم ہے تاکہ مومن کسی قسم کی مشابہت ایسے لوگوں سے پیدا نہ کریں۔ اسی لئے دوسرے رکوع میں مومنوں کو اون کا اصل مقصد زندگی ذکر اللہ یاد دلا کر متنبہ کیا ہے کہ اموال و اولادیں اس قدر مشغول نہ ہوں کہ اصل غرض زندگی کو بھول جائیں۔ یہ سورت بھی مدنی ہے اور اسی زمانے کی جس شانہ کی پچھلی سورت ہے۔

۶۴
سورۃ التغابن | مدنی۔ تغابن بمعنی اوس کی کاظاہر ہو جانا جو انسان اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں دکھاتا ہے۔ اس وحدت کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو کچھ انسان خدا کے حق میں کی دکھائے گا اوس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ چونکہ پچھلے وحدت میں منافقوں کا ذکر تھا اور مومنوں کو متنبہ کیا تھا کہ وہ مال اور اولاد میں ایسی طرح مبتلا ہو کر ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائیں جیسا منافق ہیں اس لئے اب اس مضمون کو اور کھول دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی سبیل اللہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اتفاق پر زیادہ زور مدنی سورتوں ہی میں دیا گیا ہے۔

تفسیر: انسان کا ایک علم وہ ہے جو اس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے۔ یا عقل کے ذریعے سے۔ مگر جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ کیا اوس سے اور نئی بات یا علم مل سکتا ہے جس کو ہم جو اس یا عقل سے معلوم نہیں کر سکتے بعض باتیں عمل سے بھی معلوم ہوتی ہیں کیونکہ غلط علم بھی ہم پر حاوی ہوتا ہے جب تک وہ جڑ سے نہ نکل جائے اہمیت تک صداقت و صحت کی نظر آئے گی۔ دنیا کی اشیاء کے امتقانی تسلسل پر حکماء ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں علیحدہ علیحدہ نقائص ہیں۔ جمادات میں حرکت کی قوت نہیں۔ حیوانات میں عقل نہیں۔ انسان میں کمال نہیں یچن میں سمجھ نہیں۔ حیوانی میں نیچگی نہیں۔ بڑھاپے میں انحطاط قوی ہو جاتا ہے۔ علیحدہ ہر چیز نقص سے خالی نہیں۔ مگر جب ان سب اشیاء کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ کمال کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ مگر ہر چیز کو زبان نہیں ہوتی اس لئے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز زبان ہی سے تسبیح کرے۔ صوفی جب یہ علم قرآن پاک سے حاصل کرتا ہے تو اوس میں انہماک پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ تسبیح اوس کے عینی مشاہدات ہو جاتے ہیں۔ غرض اس طرح بعض صوفی حق الیقین حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو کہتا ہے تو میں یہی کافی ہے اور وہ علم ہمارے عینی مشاہدات سے برتر ہے۔

انسان اپنے اندر عالم صغیر رکھتا ہے۔ مگر ہاتھ پاؤں سے کام لینے والی قوت نظروں سے غائب ہے۔ اسی طرح کائنات میں عمل کرنے والی قوت بھی نظروں سے غائب ہے۔ اوسی کے سمجھنے پر توحید انفعالی کا انحصار ہے۔ توحید انفعالی توحید صفاتی تک پہنچاتی ہے۔ عالم میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو شکر گزار ہیں یا وہ جو ناشکرے ہیں۔ ایک قوت ہے جو نگرانی کر رہی ہے انسان کے اعمال کی اور وہی ہے جس نے ہر چیز باحق پیدا کی۔ اوس کا ایک خیمہ ہے سارا عالم انسان کو دیا اور اوس کو اپنے کمالات کا منظر بنایا۔ جو کوئی اپنا رشتہ اوس سے جوڑتا ہے وہ تو مومن کہلاتا ہے۔

اور جو اپنا رشتہ اس سے توڑتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منصب خلافت پر بٹھایا ہے۔ تمام صفات میں اختیار بھی دیا اور یہی صفت اس کو غلیظ بننے کے لئے ضروری تھی۔ اسی کی وجہ سے اس سے حساب و کتاب لینے کی ضرورت ہوئی۔ کلاؤں نے چارے دے ہوئے اختیار کو کیسا صرف کیا۔ انسان کو اختیار کلی حاصل نہیں کہ بالکل اصل سے تعلق ہی نہ ہو۔ بلکہ ایک حد تک یہ مختار ہے اور اسی حد تک اس سے پیش ہوگی۔ انسان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس اختیار کو صحیح طریقہ پر صرف کرے گا اور یہ صحیح طریقہ قرآن مجید بتلاتا ہے جو اپنا اور اپنے اختیارات کا رخ مالک ارض و سما کے اختیارات کی سمت میں کر لیتا ہے۔ اس سے اس کو اور قوت ملتی ہے اور اس کا ذہن زیادہ ہوتا ہے اور جب یہ اختیار اس رو کے مخالف کام کرنے لگے تو وہ کیفیت ہوتی ہے جو کسی انجن سے ٹکڑھا کر کسی پہیل کی جڑ رو کے موافق چلنے سے جو بناج، مترتب ہوتے ہیں وہ نجات کے ہیں اور اس کی مخالفت میں چلنے سے دوزخ کے گڑھ میں جا کر نا یقینی ہے۔

پیغمبر اکرمؐ ہی اس لئے ہے کہ جہاں عقل و حواس کی رسائی نہیں وہ معلوم بتائے کہ تصرفات حق دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا مالک اللہ ہے یہ توحید افعالی ہے۔ تصرفات میں واحد طاقت کو ماننا اس کو لہ الملائکہ کہا جہ صفات اور کمالات اس عالم میں دکھائی دیتے ہیں وہ صفاتیں سب اللہ تعالیٰ سے نکلتی ہیں جس کو لہ الحمد کہا۔ لہذا اللہ الملائکہ اور لہ الحمد دونوں کا مالک اللہ ہے صفات کا ظہور جو عالم میں پہلے اس کا اثر ہے۔ قانون فرغ اور اصل کے معنی یہی ہیں کہ جو اصل میں نہیں ہے وہ فرغ میں نہیں آسکتی فرغ میں وہی چیز آئے گی جو اصل میں موجود ہے۔

کافروں جو پیغمبروں سے تعلق قطع کرے۔ مومن وہ جو پیغمبروں سے تعلق جوڑے۔ فطرت انسانی کفر میں مبتلا کیوں ہو جاتی ہے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ اقوام بہت سی دنیا میں آئیں جیش و آرام سے رہیں اور پھر وہ ہو گئیں۔ قرآن پاک یہ علم دیتا ہے کہ ایک رسول قوم میں آتا ہے وہ اپنے علوم و آداب سے نسبت جو اس کو بیرونی اشیاء معلوم کرنے میں ہے یہی نسبت رسول کو عقل کے ساتھ ہے۔ رسول ہی وہ بیان کرتا ہے عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ یہی حق ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ رسول بیٹا اللہ ہے عقل بغیر رسول کے دنیا کو پیدا کرنے کے متعلق جان نہیں سکتی مگر جب رسول کے ذریعہ سے علوم ہوتے ہیں تو اعلیٰ سے انکار نامکن ہے۔ اس کو فلسفہ میں یہ کہتے ہیں کہ عقل جان نہیں سکتی مگر جاننے پر مجبور ہے۔ اس کو ہیمنٹات کہتے ہیں۔ لہذا انسان یہ سمجھنے لگے کہ پیغمبر کے پاس جدید علم کا ذریعہ نہیں ہے یعنی وہ وحی کا انکار کر دے تو پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اس علم کا انکار کرے تو

بنیات اوس سے چھوٹ جاتے ہیں اور یہ وجہ بنتی ہے بتلائے کفر ہونے کی۔

مصائب آتے ہیں انسانی مصیبت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین سے پہنچنے سے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جس نکتے سے ہٹے تھے وہاں واپس آجاؤ۔ اوس کو توبہ کہتے ہیں اور عہد مستقبل کو استغفار۔ اوس سے سزائیں کمی ہوتی ہے۔ قانون تحویل کام کرتا ہے۔ اور تھوڑی بہت تکلیف سے چسکا رابل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بیٹھ ہے اور سب پر عادی ہے۔ غم کا علاج یہی ہے کہ مصیبت لانے والے سے گرد گزراؤ۔ اوس سے طلب کرو۔ اوس کی رحمت نے دوا میں بھی کچھ افعال رکھ دیئے ہیں مگر اصل علاج استغفار ہے۔ سب سے زیادہ سخت اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے مگر اوس سے زیادہ سخت مدغم ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصہ کو سمجھا دیتا ہے۔ اخلاق رذیلہ کے ازالے کی ضرورت نہیں اوس کے ازالے کی ضرورت ہے۔ اوسکا عملی طریقہ ٹھیک کر لو۔ بس یہی ضروری ہے۔

بزرگوں کا تجربہ ہے کہ وبا کے موقع پر اس سورت کا پڑھنا مفید ہے۔

سورۃ الطلاق - ۱۷ مدنی۔ ۱۷ حصہ میں نازل ہوئی۔ پہلے رکوع میں طلاق کے کچھ مسائل کا ذکر ہے جو سورہ بقرہ کے مضمون کی تکمیل کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں رسول کے احکام کی سرکشی اختیار کرنے کا نتیجہ بتایا ہے۔

ترتیب سورہ اقرآن کریم کی ابتدا مدنی سورتوں سے ہوتی ہے۔ خاتمہ کی سورتوں پر ہوتا ہے سورہ تحریم کے بعد ۲۰ سے لے کر آخر تک مہ کی سورت میں ہیں۔ (سوائے النصر کے کہ وہ بھی مدنی ہو کر تو ہیں نازل ہوئی) مکی سورتوں میں تفصیلات شریعت نہیں ہیں بلکہ مدنی سورتوں میں ہیں۔ پہلی مدنی سورت بقرہ میں طلاق اور ایلا کا ذکر تھا یہاں مدنی سورتوں کے خاتمہ پر ان دو سورتوں کو رکھ کر پہلے سورت کے مضمون کی تکمیل کی ہے۔ خصوصیت سے اتفاق پر زور دیا ہے۔ اور بقرہ میں اوس پر زور دیا تھا۔

سورۃ التحریم - ۱۸ مدنی۔ حضور نے ایک ماہ کے لئے بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھائی تھی چونکہ احلال چیز کو حرام کر لینے سے امت میں فتنہ پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے وحی کے ذریعہ ازواج مطہرات کو سمجھایا گیا کہ اگر وہ بنی کے گھر میں رہنا چاہتی ہیں تو مال دنیا سے محروم ہو کر رہنا پڑے گا۔ اور انھیں اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو طلاق لے لیں۔ یہ واقعہ سوشلزم کا ہے۔ لیکن اصل مضمون مومنوں کی تلہیم اور ترکہ ہے جس کو دوسرے رکوع میں بیان کیا۔ امت کی تشبیہ عورت سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسی اور امتیں اپنے نبی کے حکم سے باہر ہو گئیں یہ حالت اس امت کی ہونگی مگر عارضی علیحدگی برداشت کرنا پڑے گی۔

عورت اور امت کی مائت یگانا رہیں ہمیت میں کفار کی مثال عورت سے دی اور بعد کی آیت میں مومنوں کی مثال عورت سے دی ہے۔ کفار کی مثال حضرت نوح اور لوط کی بیویوں سے دی ہے کہ یہ کفار اگر رسولوں کے پیروں ہوں لیکن اگر ان رسولوں کی تعلیم کے عامل نہ ہوں تو محض براے نام پیروں ہونا انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر رسول کی پیروی نہ کریں تو دعویٰ ایمان سے انھیں کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ مومن کی مثال فرعون کی بیوی سے دی ہے اس آیت میں مومن کی روحانی ترقی کے دو مرتبے بتائے گئے ہیں پہلی مثال آسیہ کی ہے جو فرعون کے زیر اثر ہے یعنی اوس کا شیطان ابھی تسلیم نہیں ہوا اور اسے بدی کی طرف تحریک کرتا ہے مگر مومن اوس کے مقابلہ میں جدوجہد میں لگا رہتا ہے جن فتنوں و عملہ میں جس جدوجہد کی طرف اشارہ ہے اور اوس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جہاں شیطان کا مقابلہ ختم ہو جاتا ہے دوسری مثال ہمن کے اوس اٹلی مرتبہ کے لئے ہے جب وہ اخصفٰت منوجھا کا ممداق ہوتا ہے یعنی شیطان کسی جگہ سے اوس پر چڑھتا ہے اور نہیں ہو سکتا۔ گویا اوس کا شیطان فرمانبردار ہو جاتا ہے تب اوس میں اثر چھانک کی روح یا پاک نظام چھوٹتا جاتا ہے۔ اور وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی مثال سے مراد یہ ہو کہ جس طرح نوح اور لوط کی بیویاں تباہ ہو گئیں اسی طرح پہلے نبیوں کی امتیں آخر کار ہلاکت تک پہنچ جائیں گی۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ ایک وقت فرعون کے نیچے آکر مبتلا بے مصیبت ہو جائیگی لیکن آخر کار وہ اس مصیبت سے نکل جائیگی۔

سورۃ الملک عتی۔ مکی۔ مکی۔ یعنی بادشاہ سے اشارہ ہے کہ ایک خدا کا قانون ہی ماری دنیا میں چلتا ہے۔

سورہ: توجہ دلائی ہے کہ وہ عظیم الشان مخلوقات ساوی جس کو دیکھ کر نظر بھی متحیرہ جلتی ہے سب ایک قانون کے ماتحت ہیں۔ اسی سے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ بھی جب تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت نہیں چلاتا اوس کی زندگی کی غرض پوری نہیں ہوتی اور نہ شکر ملین نصیب ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر آخر تک سب سورتیں کی ہیں سوائے النصر کے۔ ہر ایک سورت میں ایک خاص امر کی طرف اشارہ ہے۔

موت اور زندگی کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی بلا شہادت کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ جن قوانین کے ماتحت زندگی پیدا ہوتی ہے اور جن قوانین کے تحت موت پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں ہے۔ کوئی ان قوانین کو ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ موت اور زندگی انسان

کے لئے انعام کے موجب ہیں۔ زندگی اور اسے اپنے کام کا موقع دیتی ہے اور موت، اپنے کام کے نسلِ نوح کو ظاہر کرتی ہے۔

جب موت و حیات کا قانون بیان فرمایا کہ اوس میں کسی کو کوئی تصرف نہیں تو اب اپنی عظیم الشان ساوی مخلوق کی طرف توجہ دلائی۔ سات آسمانوں کو ایک دوسرے کے موافق پیدا کیا۔ یہاں فرمایا کہ وہ سب ایک ہی قانون کے تحت ہیں۔ اس لئے تم اوس میں کوئی تفاوت نہیں پاتے اور نہ اوس میں کسی قسم کا غلط ہی واقع ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پر دلالت کرتی ہوئی توحید پر بھی شہادت دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت سے انسان کے لئے سب سامان پیدا کئے۔ اگر ایک رزق حاصل کرنے کے لئے جدوجہد اختیار کرنے کی ضرورت ہے جیسا جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذَلُولًا ذَا مَسْتَوَاتٍ مِّنَّا كَيْهًا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ؕ سے ظاہر ہے کہ رزق ظاہری کے لئے اطراف و جوانب کو چھان مارے تو اللہ تعالیٰ کا رزق روحانی بغیر جدوجہد کے کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ توکل کے متعلق جو غلط خیال پھیل چکا ہے اسے یہ آیت جڑ سے کاٹتی ہے۔

ظاہر طور پر یہ بات صحیح ہے کہ جب بارش بند ہو جاتی ہے تو زمین کا پانی لینے وہ چشے جو زمین کے اندر جاری ہیں وہ بھی سنبھلے جاتے ہیں اور خشک ہو جاتے ہیں۔ یہی قانون اوس کا عالم روحانی میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل نہ ہو تو اخلاق خود بخود مردہ ہو جاتے ہیں اسی لئے اگلی سورت کے شروع میں آنحضرت کے اخلاق فاضلہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔

انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے اندر حسن عمل پیدا کرے۔ انسان ہوتا اس لئے ہے کہ اوس کی نظر سطحی ہے اوس سے بعض علوم فانی ہیں وہ بظاہر اسباب سے غلط نتیجہ نکال کر حسن عمل سے ہوتا ہے۔ جن علوم کو وہ خود حاصل نہ کر سکتا تھا وہ علوم ہدیرۃ قرآن پڑھنے سے واقف ہو کر اب حسن عمل سے نہیں ہٹ سکتا۔

سورۃ القلم کی نام القلم یاؤں ہے۔ ان دو لفظوں میں توجہ دلائی ہے کہ قلم اور دوتا کی مدد سے جس قدر علوم دنیا میں پھیلے وہ سب اخرونیہ کو اس نتیجہ تک تک پہنچائیں گے کہ محمد مجنون نہیں۔ علوم یہ بھی شہادت دیں گے کہ آپ کے اخلاق بلند ترین مقام تک پہنچ گئے ہیں۔

رابطہ ابتدائی زمانے کا ہے۔ پہلے اقراء پھر القلم پھر مدثر پھر مرقل۔

سورہ: اس سورہ کی غرض یہی بتانا ہے کہ ایک طرف محمدؐ کے اخلاق تعلق باللہ سے کمال کو پہنچ گئے ہیں تو دوسری طرف دنیا داروں اور ظالموں کی اخلاق کے انہماک سے پستی کو پہنچ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق فاضلہ صرف تعلق باللہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہی الہی کا نزول یا اخلاق کے نشرو نمایاں وہی کام کر رہے ہیں جو باطن زمین کی روئیدگی کے نشو و نما میں دیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو خدا کا رضا کے تحت کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ قانون الہی کے تحت ہی ہے کہ وہ ہر قسم کی خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لے۔ اور جو اس قانون کے خلاف چلتا ہے وہ ہر قسم کی بدیوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔

سورۃ الاحقاف ۱۱۰ | الاحقاف یعنی جو کر رہنے والی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ جو کچھ بدی کا اور اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کا نتیجہ ہے وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ یہ نتیجہ پہلے اس دنیا میں برنگ عذاب ظاہر ہوتا ہے جیسے مادود و فرعون کی حالتیں اور آخر کھلا انکشاف اور عاقبت میں ہوگا۔ جب تمام مٹنی قومیں اور مٹنی نسل ظاہر ہو جائیں گے۔ اور آخر پھر تسبیح یا تعلق باللہ کی طرف توجہ دلائی۔ ربط: اس کا تعلق پچھلی سورت سے یوں ہے کہ اس میں ایک قانون کی خلاف ورزی کا نتیجہ بتایا تھا تو یہاں اس کے متعلق فرمایا کہ وہ نتیجہ ایک حد تک اس دنیا میں اور آخر کمال طور پر عاقبت میں ظاہر ہو جائے گا۔

سورہ: آخری پانچ آیتوں میں اس مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اول قرآن کا ذکر ہونا۔ پھر اس کے جھٹلانے والوں کا ذکر۔ پھر یہ کہ جھٹلانا اس کے لئے موجب حسرت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اس کا ذکر حق الیقین ہے اسی لئے اس کو شروع میں الاحقاف کہا۔ امدان سب کا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ گویا اصل غرض تو تسبیح ہی تھی مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ان کے لئے حکم اور حسرت کا ذکر یقینی ہے۔ علم کے عین مراتب حق الیقین۔ عین الیقین اور علم الیقین بدی کے بد نتائج انسان دلیل سے بھی ان لیتا ہے۔ دیکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کا بھگتنا ضروری ہے۔

سورۃ المعارج ۱۷ | معارج = مراتب عالیہ۔ ربط: پچھلی سورت میں اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کا نتیجہ عذاب بتایا تھا تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کے مراتب عالیہ کا ذکر ہے۔

سورہ: مومنون کے لئے جہاں اعلیٰ صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہیں جن کا ذکر اس سورت

میں ہے اور جن سے اون کا تذکرہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے مراتب اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہیں اور مخالفین کو بھی ہی سمجھایا ہے کہ وہ بجائے عذاب مانگنے کے اون نیک صفات کو اپنے اندر لیں اور ترقیات روحانی کا شاہدہ کریں اور آخر کار یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ اوس طرف رجوع کریں گے۔

سورۃ نوح ۱۱۱ | اکی نام حضرت نوح کے ذکر سے لیا گیا ہے جو اوس کا واحد مضمون ہے۔
رابطہ پچھلی سورت میں اون بتدرج مرتبہ کا ذکر تھا جو انسان حاصل کر سکتا ہے مگر اعلیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہاں سب سے پہلے تاریخی بنی کے حالات ہیں ایک مثال دی ہے کہ اپنی ترقی کے راہوں سے لوگ کس طرح منحہ موڑ رکھتے ہیں۔

سورۃ نوح کے ایک عرصہ دراز تک لوگوں کو نصیحت کرنے اور حق کی طرف بلائے میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کی اصلاح ایک زمانہ چاہتی ہے۔ لوگ ان باتوں کو فوراً قبول نہیں کر لیتے۔ اور آخر اس قوم کی ہلاکت میں یہ نشان ہے کہ جو لوگ اس حق کو جو رسول اللہ صلعم لائے ہیں قبول نہ کریں گے اور کفر اور ہدی پر اصرار کریں گے تو وہ آخر کار ہلاک کر دیئے جائیں گے۔

سورۃ الرحمن ۱۱۲ | امام۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جن انسان ہی تھے مگر چھپ کر آتے اس لئے جن کہا گیا بعض کہتے ہیں کہ یہ غیر مئی تھے۔

رابطہ پچھلی سورت میں نوح کا ذکر تھا جن کی مخالفت میں قوم اس قدر کمر بستہ ہو گئی تھی۔ کہ آخر اون کی ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہ رہا۔ اس میں بھی رسول اللہ صلعم کو تسلی دینا تھا کہ حق کن مشکلات کے ساتھ دنیا میں قائم ہوتا ہے تو اب اس سورت میں بتایا کہ اگر اہل عرب مخالفت کرتے ہیں تو اور لوگ ہیں جو پیغام حق کو سن کر قبول کرتے پٹے جاتے ہیں اس میں اسلام کی آیندہ کامیابیوں کی بشارت تھی۔

سورۃ المزمل ۱۱۳ | الْمَزْمَلُ = لباس اور ڈھننے والا۔ اشارہ نماز کی تیاری کی طرف ہے۔
اس سورت میں بتایا ہے کہ یہ لحاظ قیام اور بہ لحاظ حضور طلب رات کی نماز

یعنی تہجد بہترین نماز ہے۔ اس سے انسان میں قوت عملی پیدا ہوتی ہے اور اس کے قول میں تاثر پیدا ہوتی ہے۔ گویا نماز انسان میں اعلیٰ درجہ کا حسن روحانی پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو مومن کی معراج کہا ہے اور اوس میں اشارہ ہے کہ تعلق باللہ سے ہی جس کے لئے نماز ایک ذریعہ ہے انسان کا قدم ترقی کی طرف اٹھتا ہے۔

سورۃ الحمد ۱۱۴ | الْحَمْدُ = شکر اور ڈھننے والا۔

رابطہ پچھلی سورت میں نماز کے ذریعہ سے تکمیل لغض کا ذکر ہے اور تکمیل لغض کے بعد گویا آب بتایا ہے کہ اوروں کی تکمیل کرو۔ زمانہ نزول ابتدائی ہے۔

قمرت۔ وہ زمانہ جس میں وحی رکی رہی۔ یہ چھ ماہ کا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلی سورت ہے۔ اس قمرت میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ وحی کے عظمت و جلال کی برداشت کی قوت بنی کریم صلعم میں پیدا ہو۔ اور طبیعت بتدریج مانوس ہو۔

سورۃ القیامۃؑ۔ اکی۔ القیامہ۔ اس میں قیامت کا ذکر ہے۔

رابطہ پچھلی سورت کے آخر میں فرمایا تھا کہ قرآن ایک تذکرہ ہے جس میں یہی اشارہ تھا کہ اوس سے ایک روحانی قیامت برپا ہوگی اور اس سورت میں اوس روحانی قیامت کو بطور شہادت قیامت کبریٰ پیش کیا ہے۔ یہ بھی ابتدائی کی سورت ہے۔

سورہ: قیامت کو بطور شہادت پیش کیا ہے یہ بتانے کے ایک قیامت روحانی بذریعہ بنی صلعم پیدا ہوگی جس سے مراد انسان کے اندر ایک نئے احساس کا پیدا ہونا ہے۔ بنی کریم کے ذریعہ سے وہ احساس پیدا ہوا۔ بلکہ اس قدر قوت کو پہنچا کہ اوس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور ساعت، تباہی کا وقت۔ قیامت عظمیٰ کا وقت۔

سورۃ العصرؑ۔ اکی۔ اس کا نام اکل انسان اور الدھود و فوں آئے ہیں۔ یہ لحاظ مضمون اکل انسان بہت ہی موزوں ہے اس لیے کہ یہاں انسان کے روحانی ترقیات کا ذکر ہے اور بتایا ہے کہ پہلا مرتبہ انسان کی روحانی ترقی کا یہ ہے کہ بدی کی طاقت کو دبائے اور دوسرا یہ کہ نیکی کی قوت اپنے اندر پیدا کرے۔

رابطہ پچھلی سورت میں فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلعم کے ذریعہ سے دنیا میں ایک روحانی قیامت قائم ہوگی۔ یہاں بتایا کہ اس روحانی زندگی کے دو مدارج ہیں۔ راستہ ہم نے دکھا دیا ہے اب جو چاہے راستہ اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے خدا کی طرف آئے چاہے اوس کی طرف سے پھر رہے۔ لیکن انسان کا یہ اختیار کسی حد بندی کے ماتحت ہے اور وہ حد بندی خدائے تعالیٰ کی مشیت ہے۔ لیکن مشیت اوسے قانون کے رنگ میں کام کرتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بہ کثرت ہے کہ اعمال صالحہ کا نتیجہ مغفرت ہے اور اعمال بد کا نتیجہ عذاب۔

سورۃ المرسلاتؑ۔ اکی۔ مرسلت سے مراد رسولوں کی جماعت ہے۔

رہے۔ پچھلی سورت میں انسانی ترقیات روحانی کا ذکر تھا۔ اس سورت میں بتایا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کا ثمر کیا ملتا ہے۔

سورہ رسول کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ معروف ملے کر آتے ہیں اور اوس کو دنیا میں پھیلانے ہیں۔ خس و خاشاک کو اُڑا دیتے ہیں۔ باطل کو خس و خاشاک سے مثال دی ہے۔ پھر دوسری جماعت رسولوں کے ساتھ ملکر حق کو دور دور پہنچا دیتی ہے۔ یہ جماعتیں دو صفتیں رکھتی ہیں۔ حق و باطل میں فرق کا ایک نمونہ بن جاتی ہیں اور وہ ذکر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کر رہے ہیں۔

سورۃ النبأ | کئی۔ النبأ = اوس خبر کو کہتے ہیں جس سے عظیم الشان فائدہ حاصل ہو۔ اس میں اشارہ یوم الفصل کی طرف ہے۔

رہے۔ جو ذکر پچھلی سورت میں تھا وہ یہاں مراحت سے بیان کر دیا گیا النبأ العظیم سے مراد قرآن یا امر نبوت یا بعث بعد الموت بھی نیا گیا ہے۔

سورہ: اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اور مختلف چیزوں کے وجود میں اپنی حکمت کو بیان کیا ہے حتیٰ کہ دن اور رات بھی اپنی اپنی جگہ کام کرتے ہیں۔

سورۃ النسر عت | النزعۃ = اپنے آپ کو کھینچ کر نکالنے والی جماعتیں۔

سورہ: اس نام کو اختیار کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ ہمارے روحانی گاہ پہلا مرتبہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے کھینچ کر باہر نکال لے۔ پھر اوس کے آگے دوسرے مرتبہ ہیں جو انسان کو اوس کے کمال روحانی تک پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ اعدائے اسلام کے لئے جو سزا آئینوالی ہے وہ جنگوں کے رنگ میں ہوگی۔ مفسرین نے نازعات سے مراد وہ فرشتے بتلائے ہیں جو کافر کی جان نکالتے ہیں۔ یا سارے جو افق سے افق کی طرف جاتے ہیں۔ یا کمائیں۔ لیکن سدی سے مروی ہے کہ یہ نفوس انسانی کی جماعت جو موت کے ساتھ اپنے رب کی طرف نکلتی ہے اور مراد نفوس انسانی کی ترقیات بھی لی گئی ہیں جو سلوک و تلخیص ظاہر و باطن میں انھیں پیش آتی ہیں یعنی وہ شہوات سے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں اور عالم قدس کی طرف نشاط سے چلتے ہیں اور مراتب ارتقاء میں تیرتے ہیں اور کمالات کی طرف سبقت کرتے ہیں یہاں تک کہ دوسروں کی تکمیل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔

ایک اور رنگ میں ہر انسان کو توجہ دلانی ہے کہ اوس کی کامیابی کا کیا راستہ ہے سب سے

پہلی ٹیڑھی ناراضگی کی ہے یعنی ایک امر کے اشتیاق میں ترقی کر کے اوس شوق کو کمال تک پہنچانا جو غرق کا مصداق ہے۔ دوسرا مرتبہ اوس کا ناشطیات ہے یعنی وہ جو جسکی صورت میں نہ اٹھا رہا ہو بلکہ نشاط خاطر سے اوس کی طرف متوجہ ہو۔ اور تیسرا مرتبہ ساجات کا ہے جس طرح سے پانی یا ہوا میں ایک جسم تیرتا ہے کہ رکاوٹ بہت کم ہوتی ہے اسی طرح وہ عمل میں لگ جائے کیونکہ سوج کے معنی تیزی سے گذرنا ہے یہ گویا میں ضروریات ہمارے کہ ہیں۔ امر میں ہوا اور دنیا۔ پہلا کمال اشتیاق و محویت۔ دوسرا نشاط خاطر کا حاصل ہونا تیسرا عمل میں تیزی سے لگ جانا اور حقیقی دوزخ میں پہنچنے ایسے نفوس سبقت لے جاتے ہیں اور تداریک ہمارے کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں اور اصل غرض تو مومنوں کو توجہ دلائی ہے کہ دنیا میں خدا کا نام پھیلانے کے لئے کیا ضروریات ہیں اور امور دنیا ضلّٰہ اور دنوں کے اندر آ جاتے ہیں۔

سورۃ عبس۔ اکتی۔ ابن کثوم: نبیانے آئے ہی توجہ اپنی طرف پھیرنا چاہا۔ جس کو آنحضرت نے ناپسند کیا۔

سورہ: جو خود سیکھنا چاہتا ہے اوس کی جانب بے توجہی نہ کی جائے۔ یہ بھی بتایا کہ غریب اور چھوٹے لوگ اس قرآن کریم کی بدولت عظیم الشان مرتبے پر پہنچائے جائیں گے چھوٹا ہوا بڑا ہو کوئی قرآن کریم کو اپنا ادوی بنائے گا اور جو کوئی نفس کو ہوا و حرص سے روک کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکا دے گا وہی دنیا میں بڑا ہو جائے گا۔

یہ گونہ خوشخبری بھی ہے ۱۲۔ ۱۱ آگ چھ آیات میں عظیم الشان خوشخبری ہے کہ قرآن چونکہ خود ایک حکم اور مہرِ حنیف ہے اس لئے اوس کے لکھنے والے نہ صرف کرام یعنی معزز ہوں گے بلکہ اعلیٰ درجہ کے راست باز بھی ہوں گے۔ دنیوی مرتبہ کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی راست ہاری اگر کسی قوم نے جمع کی ہے تو وہ صرف مسلمان قوم ہے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامِ براہ بنا کر دکھادیا کہ وہ قرآن کے خدمت گزاروں کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ ابن عباس نے سفر سے مراد کاتب قرآن لیتے ہیں اور قتادہ نے قادی۔ اور بعض نے لاکھ۔

سورۃ التکویر۔ اکتی۔

سورہ: اس میں پیشین گوئی ہے کہ پہلے نابالغ کی سفت لپیٹ دی جائیگی اور اسلام کے ساتھ علمی ترقیات دنیا میں پیدا ہوں گی یہاں قرآن کریم نے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لئے دونوں قسم کی نشانوں کو لادیا ہے جو قیامت بکری سے متعلق ہوں گی۔

سورۃ انفطار^{۸۱} انفطار = پھٹنا = (مکئی)

خلاصہ: اس طرف اشارہ ہے کہ کس طرح روحانی بارش سے قوائے انسانی نشوونما پاکر کمالات انسانی کا ظہور ہوتا ہے۔

معدنیات باہر نکل آئیں گے۔ جہالت جو موت کے طائل ہے علم سے دور ہو جائیں گی بارش روحانی ہوگی۔ علم دین کی روشنی ستاروں کی طرح پھیل جائے گی۔ دریاؤں کے بہانے سے علوم کے دریاؤں کا بہانا مراد ہے۔ قبروں کے کھول دینے سے اوں لوگوں کا روحانیت کی زندگی پالینا ہو سکتا ہے اور یہ سب واقعات قیامت سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔

سورۃ التطفیف^{۸۲} مکئی۔ التطفیف = معاملہ یا ادائیگی حقوق میں کمی کرنا۔

سورہ: اس سورے میں بتایا ہے کہ وہ قوی جو انسان کو دیئے ہیں انھیں سنا محل پر استعمال نہ کر لے گا یہ نتیجہ ہو کہ ایسے آدمیوں کے اعمال ایک قید خانے میں رہ جاتے ہیں یعنی ترقی کے قابل نہیں رہتے اور جو ان قوی کا استعمال کرتے ہیں وہ بلند سے بلند ترقی کے مقامات پر پہنچ جاتے ہیں۔

گناہ سے انسان کا دل سیاہ ہونا چلا جاتا ہے۔ اوس کی صفائی اور جلا باقی نہیں رہتی نتیجہ اگلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے رب سے محبوب ہیں اور یہ رنگ جہنم سے ہی دور ہو گا۔

سورۃ انشقاق^{۸۳} مکئی۔ انشقاق = پھٹ جانا۔ اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ تمام ترقیات کسی انشقاق سے وابستہ ہیں۔

سورہ: جس طرح آسمان کے انشقاق سے جو بارش سے وقوع میں آتا ہے زمین کی مخفی طاقتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انشقاق روحانی وحی کے رنگ میں واقع ہوتا ہے۔ تو انسان کی مخفی طاقتیں ظہور پذیر ہو کر اور ایک قیامت روحانی قائم ہو کر قیامت کبریٰ کے وجود پر نشان ٹھہرتی ہیں یعنی اسی طرح آخر کار کل انسانوں کے قوائے مخفی ظہور پذیر ہوں گے اس سورت میں انسان کی ان ترقیات کے ساتھ ساتھ اسلام کی ترقیات کی بشارت عظمیٰ ہے اور یہ دلیل بھی ہے کہ فی الحقیقت ان مخفی طاقتوں کا ترقی پذیر ہونا قیامت روحانی کو ہی نہیں بلکہ قیامت کبریٰ کو بھی چاہتا ہے۔ اس لئے کہ سب لوگوں میں یہ طاقتیں اس عالم میں ترقی پذیر نہیں ہوتیں اس لئے ضروری تھا کہ دوسرے عالم میں ان کو کامل ترقی ہوتی۔ اعمال سے جمع کرنے سے عذاب الیم ہو گا اور یہ قیامت روحانی ترقیات کا راستہ کھولنے کے لئے ایک ضروری چیز ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں مجاہد

نہیں کرتے انھیں دوسرے عالم میں ان مجاہدات کی جگہ عذاب میں سے گزرنا پڑے گا۔

سورۃ المبروج عہ کئی۔ البروج ستاروں والا۔

سورہ: پیشین گوئی ہے کہ ملک عرب میں ایک قوم پیدا ہوگی جو اس ملک کو اس طرح بھر دے گی جس طرح ستاروں سے آسمان بھر رہا ہے۔ صحابہ نے روشنی کو دنیا میں پھیلا دیا۔ مخالفین کا ذکر بھی کیا جو اس قوم کو مٹانے کی کوشش کرنے والے تھے۔

مشہور وہ لوگ بنے جو آنحضرت کی تعلیم کو اپنے اندر لیں گے۔

سورۃ الطارق عہ کئی۔ الطارق = رات کے وقت آنے والا۔ نبی کریم کی طرف اشارہ ہے جو ظلمت کے وقت ظاہر ہوئے۔

سورہ: حضور اکرم کی تشریف آوری سے دنیا کی ظلمت دور ہوگئی۔ پیشین گوئی ہے کہ نور ہدایت پھیل جائے گا نیز رسول اللہ کے وجود کو قیامت یا بعثت کی شہادت ٹھہرایا ہے اس لئے کہ آپ کے وجود سے اس دنیا میں قیامت روحانی قائم ہو کر قیامت کبریٰ کی صداقت پر کھلی گواہی ہوگی۔
سورۃ الاعلیٰ عہ الاعلیٰ = اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے سے ہی انسان علو کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اَلْعَلٰی صاحب شرف العالی۔ وہ جس کے اوپر کوئی نہیں۔ یا وہ جو اپنی مخلوق پر غالب ہے اور وہ اپنی قدرت سے ادن کو مغلوب رکھتا ہے۔ اور الاعلیٰ وہ ہے جو ہر ایک مافیٰ سے برتر ہے۔ اور اوس کا اسم الاعلیٰ ہے۔ یعنی اوس کی صفت سب صفات سے بلند تر ہے۔

سورہ: یہاں اول اسم الاعلیٰ کی تسبیح کے لئے فرمایا اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلیم اس آیت کو پڑھ کر کہا کرتے تھے۔ سُبْحَانَ رَبِّيْ اَلَا اَعْلٰی اس نام کا تنزیہ میں یہ اشارہ ہے کہ اوس کا علو تمام عیوب سے منترہ ہے اور جسمانی بلندی کے خیال سے بالاتر اور یہ بھی کہ انسان کو علو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے ہی سے مل سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے اسی صفت کا وہ منہر بن جاتا ہے اور نمازیں انتہائی ذلت کی حالت میں سُبْحَانَ رَبِّيْ الاعلیٰ کا ذکر سکھانا بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اس ذریعہ سے انسان علو پر پہنچ سکتا ہے اسی لئے نماز کو معراج مومن کہا ہے گویا تسبیح اسم ربك الاعلیٰ میں نماز کی طرف ہی توجہ دلائی ہے۔ اور اوس کو آگے چل کر واضح بھی فرمایا ہے اس کے بعد چار امور کا ذکر کیا۔ خلق۔ قسورہ۔ تقدیر۔ ہدایت۔ یعنی ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو کمال دیا۔ ہر چیز کے لئے ایک اندازہ اور حد بہت

مقرر کی اور ہر چیز کو ہدایت دی یعنی قانون بتایا کہ اوس پر چل کر وہ اپنے کمال کو حاصل کرے۔ خلق کے مقابلہ میں اندازہ مقرر کرنا۔ تسبیہ (کمال) کے لئے ہدایت۔ یہ چاروں باتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى یعنی تزکیہ ہی سے انسان فلاح کو حاصل کر سکتا ہے پہلے صوفیوں میں بھی یہ بات موجود ہے یعنی تمام انبیاء کی تعلیم ہمیشہ ایک ہی رہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی تک اپنی نظر کو محدود نہ رکھے۔ بلکہ ایک نئی زندگی کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے۔

سورۃ الغاشیہ کی۔ الغاشیہ = ڈھانکھنے والی چیز۔ جو لوگ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتے اور دنیا ہی پر گرے رہتے ہیں اُن کے لئے آخر ایک وقت آتا ہے کہ جس مصیبت سے وہ بچنا چاہتے تھے وہی اُن کو ڈھانک لیتی ہے۔

سورہ: قیامت کو غاشیہ اس لحاظ سے کہا ہو گا کہ جس محنت و مشقت سے انسان یہاں بچتا تھا آخر وہی اُس کو ڈھانک لے گی۔ ظاہری مناظر قدرت کی طرف توجہ دلا کر انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بادلوں کی سخامت۔ آسمان کی رفعت۔ پہاڑوں کے استقلال زمین کی فراخی کو اپنے اخلاق میں جمع کرے۔

سورۃ الفجر کی۔ الفجر صبح کی روشنی کے پھوٹنے کا نام ہے۔ اس سورت میں بتایا ہے کہ انسان کی اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی حالت جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے عبادت الہی سے پیدا ہوتی ہے اوس عبادت کے خاص ایام وہ دس راتیں ہیں جن میں نزول قرآن شروع ہوا۔ یہ راتیں رمضان کے آخری دہے میں ہیں جس میں حضور شب بیداری بہت کرتے تھے۔ انھیں میں لیل القدر بھی ہے۔

رابطہ: پچھلی سورت میں اور کئی سورتوں میں اصل مضمون یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا تعلق پیدا کرنے سے انسان کو فلاح ملتی ہے تو اس سورت میں عبادت کے بہترین ایام کا ذکر کیا ہے۔

وتر کے لفظ میں اشارہ ہے کہ مخلوق تو سب زمین کے رنگ میں پیدا کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے۔ پس اگر تمھاری جسمانی ترقیات بغیر زوجیت کے نہیں ہو سکتیں تو روحانی ترقی بغیر خدائے واحد کے تعلق پیدا کرنے کے کیسے ہو سکتی ہے جو سب مخلوق کے مقابل میں وتر ہے۔ دوسری جگہ زمین کے ذکر کے بعد فرمایا کہ فِخْرًا اِلٰی اللہ۔ خدا سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ عبادت ہے۔

سورۃ البقرہ ۹۰ | ابلہ بصرہ کہ مغلہ۔ اس نام میں اشارہ ہے کہ آپ تمام برکات کے حادث کے جائیں گے جو اس شہر سے مخصوص ہیں۔

سورہ: اس سورہ میں یہ بتایا ہے کہ درجات عالیہ کے حصول کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کو تکلیف شامہ کا مقابلہ کرنا پڑے کیونکہ انسان کی تمام ترقیات کا انحصار ہی اس پر ہے کہ وہ مشقت اٹھائے۔ سبب مشقت۔ اس میں تنبیہ ہے کہ انسان کو ایسی حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ مشقت سے دور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ضروری ہے کہ مشقت کے ساتھ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ترقی کرے جو انسان تکلیف سے جھاگتا ہے وہ اپنے کمال کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے۔ عقبہ = اونچا پاڑ جو راستہ میں آ پڑے۔ اذن مشکلات کو جن میں سے گذر کر مراتب عالیہ حاصل ہوتے ہیں اُنہی پہاڑ سے تنبیہ دی ہے اور یوں بتایا ہے کہ انسان کو کس قدر استقلال اور ثبات قدم درکار ہے کہ خدا کے راستہ میں ترقی کرے۔ یہی مشکلات حق کے پھیلانے میں تھیں۔

سورۃ الشمس ۹۱ | کئی۔ نام الشمس۔ اشارہ کمال نبوی کی طرف ہے جو عالم روحانیت سورج کا حکم رکھتے ہیں۔ اور آئندہ تمام انوار آپ کی ذات بابرکات سے پھیلیں گے۔ جس طرح آفتاب عالم جسمانی کا مرکز ہے، آنحضرت عالم روحانی کے مرکز ہیں۔

سورہ: انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفات جمع کی ہیں جو اس کی مخلوق میں سے اصدا کے اندر ہیں۔ سورج اور چاند۔ رات اور دن۔ آسمان اور زمین کی صفات کو اس کے اندر جمع کیا ہے اور یوں بتلایا ہے کہ نفس انسانی کو بڑے کمال کے مرتبہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی خارجی روشنی برنگ وحی عطا کی ہے پس جو انسان ان کمالات کو ترقی دیتا ہے وہ فلاح پاتا ہے۔ اور جو ان کو نشوونما نہیں دیتا وہ انجام کار ناکام ہوتا ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے۔ چاند روشنی قبول کرتا ہے۔ دن جدوجہد کا موقعہ دیتا ہے۔ رات سکون کا موجب ہوتی ہے۔ انسان کامل ان دونوں خوبیوں کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے۔ اور جدوجہد بھی کمال درجہ کی کرتا ہے۔ آسمان علو کا منہر ہے۔ اور زمین خاکساری کی منہر ہے۔ انسان کامل بھی ان دونوں باتوں سے حصہ لیتا ہے۔ یہ سب صفات پورے کمال کے ساتھ آنحضرت میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق ان سے حصہ لیتا ہے۔ ان صفات کو جلا دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے بھی کچھ حصہ دیا ہے انسانی نور قلب اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ بات جو تم کی ہے یا نفی کی۔ لیکن ایک تو وہ انسان ہے جو اس نفس کا تزکیہ کرتا ہے یعنی خیرات اور برکات سے اوپر بڑھتا ہے۔ اور ایک وہ جو اسے دفن کرتا اور چھپاتا ہے۔ ان نوری کو نشوونما دینا یا سب سے جیاں کو ضائع کرنا مطلب ہے کہ

سوائے تزکیہ کے تم علاج مائل نہیں کر سکتے۔ اور نافرمانی کا راستہ آخر ناکامی کا بیٹھا۔

سورۃ الیس ۹۲ | کئی۔ تہید۔ اشارہ ہے کہ رات اور دن یکساں نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم اٹھانے والا اور اس کے لئے جدوجہد کرنا والا۔ اور وہ جو حق کی تکذیب کرتا ہو

یکساں نہیں۔ بیان نیک و بد کا مقابلہ دکھلایا ہے گویا ایک کو دن کی روشنی سے قبیضہ دی اور دوسرے کو رات کی تاریکی سے۔

رابطہ سورہ پچھلی سورت میں آنحضرت کو عالم روحانی کامرکز اور آفتاب قرار دیا تھا اس لئے وہاں بتایا کہ اس آفتاب کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والے اور اس کی پروانہ کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے بلکہ تاریکی کے فرزندوں کا انجام بھی تنگی و تاریکی ہی ہے۔ تو یہاں بتایا کہ اس کمال کا انحصار اپنی جدوجہد پر ہے غلط فہمیاں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ روحیت کے عالم گیر اصول پر ہی تمام ترقیات کا مدار ہے۔ پس جو انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑتا ہے وہ روحانیت میں بے انتہا ترقی کرتا ہے۔

سورۃ الضحیٰ ۹۳ | کئی۔ الضحیٰ = دن کی روشنی۔

رابطہ: سورہ الشمس میں آنحضرت کے کمالات کا نقشہ کھینچ کر آپ کو عالم روحانی کا آفتاب قرار دیا تھا اس کے بعد آپ سے روشنی لینے والے اور اس روشنی کو رد کرنے والوں کا ذکر تھا اب یہاں بتایا کہ ظاہری نگارہ قدرت کے مطابق اسلام کی اس پہلی جدوجہد کے بعد ایک سکون کا زمانہ بھی آئے گا۔ جسے لیل سے مشابہت دی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو چھوٹے سے لگا نہیں۔ اور امر اسلام ترقی کرتا چلا جائے گا۔ سکون کی حالت کو ناماضگی نہ سمجھی جائے۔

سورۃ الشرح ۹۴ | کئی۔ الشرح = سینہ کھولنا۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صداقت کے دلائل قائم کر دیئے ہیں۔ اس لئے اب اسلام ناکام نہیں ہو سکتا ابتدائی کئی زمانہ۔

سورہ: شرح صدر سے مراد رغب نے یہی ہے کہ انوار الہی اور سکینات سے آپ کے سینہ مبارک کا بھر جانا جس کے بعد ہر طرح کے علمی دلائل آپ پر کھل گئے۔ اور آپ کا بوجھ اٹا دیا گیا مضبوط وعدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا کہ کچھ تکلیف اٹھانے کے بعد یسر کی حالت پیدا ہو جائیگی ان الفاظ کو دھرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ دو دفعہ اسلام پر تنگی اور مصیبت آئے گی۔ ایک اس کی ابتدا میں اور ایک آخر میں۔ اور دونوں دفعہ عسر کے بعد یسر یقینی ہے۔ اسلام کے موجودہ مصائب میں یہ آیت مسلمانوں کے زخمی دلوں کو کھینے کے لئے مرہم کا کام دیتی ہے۔

سورۃ التین ۹۱۔ اکتی۔ التین = نام پہاڑ = انجیر کا درخت جس کی مثال انجیل میں بنی اسرائیل کے سلسلہ سے دی۔

سورہ: چاروں چیزوں سے شہادت اس بات پر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت پر پیدا کیا ہے۔ دوس میں ایسی استعداد رکھی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے لیکن وہ اپنے عملوں کی وجہ سے گر کر ذیل سے ذیل حالت کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ سلسلہ موسویہ کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور سلسلہ محمدیہ کی تاریخ بھی یہی سبق چارے سامنے پیش کرتی ہے اس کے نام میں سلسلہ موسویہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بتایا ہے کہ انسان کا بلند مرتبہ اخلاق فاضلہ پر قائم رہنے سے رہتا ہے جتنا یہ بھی بتایا ہے کہ سلسلہ محمدیہ جو بلا میں تھا کیا جاتا ہے تاقیامت باقی رہے گا۔

سورۃ العلق ۹۲۔ العلق = چسپیدگی۔ یہ خصوصیت زندگی کے لئے۔ علم کے لئے اور آئندہ ترقی کے لئے ضروری تھی۔ یہ پہلی وحی کے آیات ہیں جو حضور اکرم پر نازل ہوئی۔ ایلٹے اس میں اشارہ ہے کہ اب اس نئے تعلق سے جو ذات باری کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے آپ کو ایک نئی زندگی دیجاتی ہے اور اس میں اشارہ اس انقلاب عظیم کی طرف ہے جو ایک گمنام آدمی کے ذریعہ دنیا میں ہونے والا تھا۔

اِقْدَرْ غَیْبًا شَهِدَ رَبُّكَ میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے انسان کی اس اعلیٰ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے جس سے اکثر لوگ بے خبر ہیں اور پھر جو دہرایا تو بتایا کہ گویا اس کے ساتھ تعلق پیدا کر کے انسان حقیقی عزت حاصل کرتا ہے۔ اور اگر بار بار پڑھنے کی طرف توجہ دلائی تو لکھنے کی طرف بھی توجہ دلائی کہ علم کی ترقی قلم سے ہوتی ہے۔ علم انسانی کی اصل ترقی اسی وقت سے شروع ہوئی جب سے انسان نے قلم کا استعمال شروع کیا گویا انسان کی ساری ترقیوں کی جڑ پڑھنے اور لکھنے کو قرار دیا۔ اں باسم رَبُّكَ میں یہ توجہ دلائی کہ اعلیٰ زندگی کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوتی ہے اور اسی سے انسان کو عزت ملتی ہے۔

سورۃ القدر ۹۴۔ اکتی۔ القدر = تعلیم۔ اشارہ ہے کہ اس میں امور خیر و برکت نازل ہوتے ہیں۔ اصل ذکر قرآن کریم کے نزول کا ہے۔

سورہ: یلئے القدر کی عظمت کی طرف توجہ دلائی کہ وہ ہزار ہینوں سے بہتر ہے یلئے اللہ سے ایک نئی زندگی مومنین کو ملتی ہے۔

سورۃ البقیہ ۹۵۔ اکتی۔ البقیہ = کھلی دلیس۔ حضور اکرم کو قرار دیا۔ بتایا ہے کہ دنیا اس قدر گنہ اور

ناپاکی میں ملوث ہو گئی تھی کہ بغیر آسمانی بارش اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے اوس لگاتار کی فلاحی سے نکلنا محال تھا۔ اگر محمد کی قوت قدسی دنیا میں نہ آتی تو دنیا شرک و ضلالت سے باہر نہ نکل سکتی۔

رہط، پچھلی سورت میں نزول قرآن کا ذکر تھا کہ اوس سے دنیا خیر و برکت سے بھر جائے گی یہاں دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین اُن ناپاکیوں سے اور گناہ سے آزاد ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ اذن کے پاس خدا کا رسول آتا۔ یہود اور عیسائیوں نے صدیوں زور رنگایا مگر جزیرہ نما عرب کو شرک سے پاک نہ کر سکے۔ رسول کے آنے کی ضرورت اس لئے بھی تھی کہ اہل کتاب اس قابل نہ رہے تھے۔

سورۃ الزلزال ۱۱ اکتی۔ اس سورت کے نام میں یہ اشارہ ہے کہ روحانی بیداری کے پیدا کرنے کے لئے جس کا پیغام رسول اللہ صلعم لائے ہیں ایک انقلاب عظیم دنیا میں رونما ہو گا۔

سورہ: یہ عظیم انقلاب کا ذکر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ذکر قیامت کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا موندہ آنحضرت کی مختصر زندگی میں دیدیا ہے اس لئے وہ عظیم نشان انقلاب اس دنیا میں بھی آیا۔ روحانی بیداری بھی انقلاب عظیم ہی سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ انسان جو دنیا میں متفرق ہے جب تک شدت سے نہ ہلایا جائے اوس میں روحانیت کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ تب وہ اپنی غنی قوتوں کو باہر نکال دیتا ہے، قیامت میں تو یہ نگارہ دیکھ ہی لیں گے۔ مگر یہاں بھی دکھلایا گیا آخری دو آیات الحامعہ الفاظہ ہیں ہر نیکی اپنا اجر رکھتی ہے اور ہر بدی اپنا اثر پیدا کرتی ہے یہ اصولی قانون ہے۔

سورۃ العادیات ۱۱ اکتی۔ العادیات رسالے کے گھوڑوں کی طرف اشارہ ہے کہ وہ انقلاب عظیم جس کا ذکر پچھلی سورت میں ہے اوس پر گھوڑے بھی گواہ ہوں گے یعنی اوس کا

پیش خیمہ لڑائیاں ہوں گی۔ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جنگ کی کامیابی کا اختصار رسالے پر ہے۔ عادیات سے انسانوں کی جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں جو اپنے کمالات کو حاصل کرنے کے لئے سرپٹ دوڑتے ہیں اور پھر اپنے انکار کے ساتھ اللہ اور معارف کی آگ نکالتے ہیں اور صبح کے وقت حرم و مہو کی فوجوں پر حملہ کرتے ہیں اوس کے بعد اذن کے اعمال معبود کرتے ہیں اور مقررین کی جماعت میں جا شامل ہوتے ہیں۔ کمزور و عاجز انسان جو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ قوت کی تربیت نہیں کرتا۔ اصل غرض مقابلہ کی یہ تھی کہ حق قائم ہو جائے اور باطل نابود ہو جائے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ میں بتایا کہ فطرت انسانی بھی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ انھوں نے ناشکری کی۔ مگر وہ اصل کی محبت میں

اس قدر بخیل ہے کہ اپنے اعلیٰ قویٰ کی پروا نہیں کرتا۔

سورۃ القہار عہ | انکی پچھلی سورت کا مضمون یہاں بھی جاری رکھا ہے۔
قارعہ مصیبت قیامت۔ اس میں قیامت کی ہولناکی۔ اضطراب اور پرہیزگاری

سے تشبیہ دی ہے۔ یہی حالت کافروں کی یہاں بھی ہوئی اور قیامت میں بھی ہوگی۔
ہادیہ = دوزخ جس کی نیکی کی قوت مردہ ہوا اس کی تربیت ماں کی گود کی طرح ہادیہ میں ہوگی یہ سزا نہیں علاج ہے جو امراض روحانی کو دفع کرنے کے لئے ضروری ہے۔

سورۃ النکاح عہ | نکاح = کثرت مال و عزت میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش
جو انسان کی حیوانی زندگی سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اسے حقیقی مقصد

زندگی سے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے غافل کر رکھتی ہیں پچھلی سورتوں میں انقلاب روحانی پر زور دیا تو اب بتایا کہ وہ کونسی چیز ہے جو لوگوں کی توجہ کو اخلاقی اور روحانی پہلو سے جو فی الحقیقت اوس کی اصل خوشی کا موجب ہے ہٹائے رکھتی ہے۔ ورنہ وہ اہناک حرص و ہوا کو دوزخ کے رنگ میں یہاں بھی دیکھ سکتا ہے۔ گویا وہ انقلاب روحانی جس کو رسول اللہ صلعم پیدا کرنے آئے تھے اوسکی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے محض اس لئے کہ کثرت مال کی محبت نے انھیں غافل کر رکھا ہے۔

سورۃ العصر عہ | کی۔ العصر = وقت یا گذرنا ہوا وقت۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ ہر انسان جو اس کے اچھے مصرف میں نہیں لاتا وہ نقصان میں ہے۔

رابطہ پچھلی سورت میں انسان کی طلب کثرت مال دنیا کا ذکر کیا کہ صرف اوسی کو انسان اپنے نفع کی چیز سمجھتا ہے تو یہاں بتایا کہ فی الحقیقت ایسا انسان گھٹائے میں ہے اور وہ اپنے قوائے خدا داد کو ضائع کر رہا ہے اوس کی قیمت بہت کم لوگ جانتے ہیں یہاں اوس کی عظمت اور قیمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس زندگی سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں مال دنیا کو جمع کر لینا بالآخر انسان کو کچھ نفع نہیں پہونچاتا۔

سورہ: یہاں جن لوگوں کو حالت نقصان سے مستثنیٰ کیا ہے ان میں چار صفات کا پایا جانا ضروری قرار دیا ہے۔ اول ایمان جس میں تمام عقائد صحیح آجاتے ہیں۔

دوسرے اعمال صالحہ جس سے مزاد ہر قسم کی صلاحیت والے اعمال ہیں۔

تیسرے ایک دوسرے کو حق پہونچانا جس میں بتایا کہ انسان کا حق قائم ہونا ہی کافی نہیں۔
جب تک کہ وہ حق دوسروں کو نہ پہونچائے جو حق صبر کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا اور صبر یہ ہے کہ تمام

مشکلات کا سامنا کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر انسان قائم ہو جائے۔ گویا ایک حق ہے اور ایک حق پر قائم ہو چکا
حق ایمان کے مقابل پہ ہے۔ مبرا اعمال صالحہ کے مقابلہ پر۔ انسان خود صحیح عقیدہ پر قائم ہو اور دوسروں کے
اعمال صالحہ پر قائم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر مسلمان کا فرض قرار دے کر فرمایا کہ جب تک حق کو دوسروں
تک نہیں پہنچاتا اور حق پر دوسروں کو قائم کرنے کے لئے پورا زور نہیں لگاتا اس وقت تک وہ بھی
نقصان میں ہے۔

اس چھوٹی سی سورت میں جامع تعلیم ہے اور یہی شہادت ہے اس بات پر کہ قرآن کریم
کی ہر سورت بجائے خود ایک مکمل کتاب ہے خواہ کتنی ہی چھوٹی سورت کیوں نہ ہو۔ امام شافعی نے فرمایا کہ
اگر کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی تو یہ سورت ہی لوگوں کے لئے کافی ہوتی۔

سورۃ الحمزہ ۱۱۱۔ اکی۔ ہمزہ۔ طعنہ زن۔

ربط: سورہ عصر میں بیان تھا کہ انسان خسارہ میں ہے تو اس سورت میں خسارے
میں پڑنے کے چند ابواب بیان فرمائے پچھلی سورت کے مقابل میں اون لوگوں کی حالت دکھائی ہے جو مال
دنیا سے محبت کرتے ہیں اور بجائے اپنی اصلاح کے دوسروں کی عیب شناری میں لگے رہتے ہیں۔
مال: مصائب اور حوادث دہر سے بچنے کا سامان مگر یہ مال اس انقلاب عظیم یا مصائب
عظمیٰ کے وقت کام نہ آئے گا مال سے جو شخص محبت بڑھاتا ہے اس کا دل یہاں بھی اس آگ کا
مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور یہ محبت آخرش اس کو دوزخ میں پہنچا دیتی ہے۔ دوسروں کی عیب شنائی
بھی دل کے اندر ایک آگ بھڑکاتی ہے۔ مسئلہ غیبت و عیب گیری تو لٹا ہوا فعلاً حرام ہے۔
مسئلہ: مال جمع کرنا اور اس پر تفاخر و اعتماد حرام ہے۔ ہاں زکوٰۃ دے اور تفاخر نہ کرے تو
دولتمندی میں مضائقہ نہیں۔

سورۃ ایض ۱۱۱۔ اکی۔ اس سورت میں اصحاب فیل کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے
خانہ کعبہ کو تباہ کرنا چاہا مگر خود تباہ ہو گئے۔ اس سورت میں بتایا کہ جس حق کو محمد
لاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام طاقتوں کے مقابل میں بچائے گا۔

ربط: پچھلی سورت میں اخلاقِ مذلیلہ بیان فرما کر اون کی سزائے اخرویہ بیان فرمائی تھی اس
سورہ میں دنیوی سزا کا ذکر ہے تاکہ قریش کہ کو عبرت ہو۔

نہیٹ: اصحاب فیل ابرہہ اشرم میں کا بادشاہ حبشی جو نجاشی کا نائب تھا اس نے
عبدالطلب کے زمانہ میں فوج کشی کی تھی۔

سورۃ القریش مکی۔ ربط: سورہ فیل میں اپنی نعمت کا اظہار کیا تھا جو دشمنوں کے مقابلہ پر قریش کو دی۔ یہاں توجہ دلائی کہ اس قدر احسان کے بعد چاہیے تھا کہ خدا کی واحدی جو اس گھر کا رب ہے عبادت کرتے خدا ہی نے اذن کو تجارت کا سامان دے کر بھوک سے بچایا۔ اور کعبہ کو حرم بنا کر دشمنوں کے خوف سے محفوظ رکھا۔

سورۃ الماعون مکی۔ نام الماعون۔ زکوٰۃ و خیرات (۲) چھوٹی برتنے کی چیزیں جیسے (انڈی) برتن پانی۔ یہاں بتایا ہے کہ وہ دین جس کی طرف آنحضرت بلا تے ہیں وہ اصل میں بے کسوں اور غریبوں کی ہمدردی ہے جب تک یہ دل میں پیدا نہیں ہوتی اوس وقت تک نماز بھی ایک دکھاوا ہے۔

سورہ: بتانا یہ مقصود ہے کہ دین یا مذہب صرف چند باتوں کا منہ سے کہہ دینے کا نام نہیں پس جو شخص حقیقت سے سختی سے پیش آتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ گویا دین کو جھٹاتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر دین کا سب سے بڑا رکن یہی ہے کہ یتیم اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا ہو۔ نماز سے بے خبر رہ کر پڑھنا دکھاوا ہے بعض نے اس سے تاخیر مراد لی ہے۔ یہاں بتایا کہ جس کو مخلوق خدا کی خدمت کا جوش نہیں اوس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں اوس کی نماز بھی اصل حقیقت سے دور ہے۔

دین = جزا و سزا کی تصدیق۔ یہ اعتقاد و درستگی اعمال دین اسلام کا جز ہے اس کو حکمت نظریہ کہتے ہیں اوس سے فایز ہو کر حکمت عملیہ کے اصول کی طرف توجہ کی یہ تہذیب اخلاق ہیں اوس کے دو جز (۱) دفع شر (۲) بندگان خدا پر رحم۔ اور یہی مسئلہ تدبیر المنزل کا بھی ہے اور سیاست مدن کا بھی (اس لئے کہ ظلم سے باز رہنا۔ در ماندوں کے ساتھ سلوک کرنے سے معاشرت اور تمدن درست ہو جاتے ہیں) اس لئے فرمایا کہ یہ سورہ تمام حکمت نظریہ اور عملیہ میں سے تہذیب اخلاق سیاست مدن۔ اور تدبیر المنزل کا لب لباب ہے والعصر جامع اصول حیات تھی۔ اور یہ سورت ناہی جملہ منکرات تذکیہ نفس کے تین اصل الاصول (۱) حضور قلب سے نماز۔ (۲) ریاضے بچنا (۳) چھوٹی برتنے کی چیزیں دیتے رہنا۔ شہرت اور نمود بیکار چیز ہے۔ امر اہل نفسانیت میں یہ جھلک ہے اسی طرح بخل بھی باعث دوری ہے۔ ان میں طبع انسانیت کے جملہ ردائل آگئے۔

سورۃ الکہف مکی۔ الکہف = ہر شے کی کثرت = جنت کی ہر جو حضور اکرم کے لئے خاص ہے۔ بمعنی قرآن اور نبوت بھی آیا ہے۔

سورہ: آپ کو خیر کثیر دی گئی۔ اور تمام دینوں پر دین اسلام کو غلبہ دیا گیا۔ اور دشمنوں پر نصرت دی گئی اور اپنی امت کے لئے شفاعت دی گئی! اور خیر سے وہ سب دیا گیا جو شرا میں نہیں آ سکتا۔ سعید بن جبیر سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی خیر سے کثرت عطا فرمائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ جنت میں نہ رہے آپ نے کہا نہر بھی اور اس کے سوائے بھی۔

ذیل کے اور اقوال ہیں۔ آپ کی اولاد۔ آپ کے پیرو۔ آپ کی امت کے علماء۔ آپ کا نورِ قلب۔ آپ کے فضائل کثیرہ۔ آپ کا ایثار۔

نہر۔ قربانی بمعنی بہارنا۔ شہوت کے دور کرنے سے نفس کشی مراد ہے۔ اپنے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا۔ ابرق طبع کرنا۔ نسل نہ چھوڑنا جس کا ذکر خیر منقطع ہو جائے۔ اس جھوٹی سسی سورت میں ایک عظیم ارشاد پیشین گوئی ہمیشہ کے لئے رکھ دی۔ کہ جو شخص آپ کے ساتھ دشمنی کرے اس حق کو مٹانا چاہے گا جو آپ لائے ہیں اس کا ذکر خیر ہمیشہ کے لئے دنیا سے منقطع ہو جائے گا۔ اور آپ کو خیر کثیر سے حصہ ملتا چلا جائیگا۔ یہ پیشین گوئی تمام زمانوں کے لئے ہے۔ آج بھی جس شخص نے آپ سے بغض رکھا اس کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے منقطع کر دیا۔

ربط۔ ماعون میں حکمت کے جمیع اقسام بیان ہوئے تھے اور یہ بھی ضمنتاً بتایا گیا تھا کہ ایسے بھی بد نصیب نبی آدم ہیں جو عالمی تھ پلے گئے اور حکمت سے کچھ نہ لے گئے تو یہاں واضح کر دیا کہ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو جمیع اقسام کی حکمت عطا ہوئی۔ ان کے سینوں سے اوروں کے لئے حکمت کی ہریں نکلیں۔ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ آپ کا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔

سورۃ الکافرون^{۱۰۹} اکی۔ ربط کو خیر میں کامیابی کی بشارت تھی تاکہ آپ کا دل قوی ہو۔ اس سورہ میں کلمۃ الفاظ میں اعلان ہے کہ تم کافر ہو میں تمہارے معبودوں سے ہری ہوں

مجھے یہ امید نہ رکھو کہ میں ان کی پرستش میں شریک ہوؤں گا۔ اس نام میں یہ اشارہ ہے کہ رسول خدا اور آپ کے دین میں کفر کی کوئی تاریکی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اس سورت میں توحید کا عملی رنگ پیش کیا گیا ہے۔ یعنے علی طور پر رسول اللہ صلعم اور آپ کے پیروان چیزوں کی عبادت سے بیزار ہیں جن کی عبادت کفار کرتے ہیں خواہ وہ مال و دولت ہو خواہ شجر و حجر یا انسان و غیو یہ سورت اور اخلاص ایک ہی ہیں یہ عملی رنگ میں توحید کو کمال کرتی ہے اور اخلاص عملی رنگ میں۔

سورہ: تم خدا کی عبادت ہرگز نہیں کر رہے ہو اور تمہیں اس پر اصرار ہے۔ آخری آیت میں دین کے معنی جزاء ہیں یعنی تم اپنی عبادت کا نتیجہ دیکھ لو گے اور میں اپنی عبادت کا نتیجہ پاؤں گا۔ یہاں معبود بتائیں

ہر وہ چیز شامل ہے جس کو دنیا میں محبوب یا مطلوب یا مقصود بنایا جاتا ہے۔

سورۃ النصر ﷻ | زمانہ مدنی گر کہ میں نال ملوئی۔ انصرد و جو حضور کو پچھلے وعدوں کے مطابق ملی۔ ربط: پچھلی سورت کے آخر میں بتایا گیا تھا کہ لکنہ و یشکک و لی دین۔ اس لئے

یہاں اوس کے نتیجے کا ذکر کیا جو حضور کو ملا۔ اور اگلی سورت میں اوس نتیجے کا ذکر ہے جو اعدائے دین کو ملا۔

سورہ: یہ وہی فتح مبین ہے جس کا ذکر سورہ فتح میں ہے اس لئے جس نصر کی یہاں خوشخبری دی ہے وہ کوئی طاعنی نہیں کہ یہ لفظ بالخصوص بولایا گیا۔ یہاں حکم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کا کھلا نظارہ دیکھ لیا اور لوگ فوج و رفوج دین اسلام میں داخل ہو گئے یہاں تک کہ ملک عرب میں کوئی شرک باقی نہ رہا تو اب اللہ کی تسبیح کر جس کے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔

سورۃ التھب ﷻ | نام ابولہب پر ہے۔ بتایا ہے کہ اون لوگوں کا انجام ہلاکت پر ہو گا جو خدا و استحقاق میں غنہ سے بھر جاتے ہیں۔

سورہ: اصل غرض یہ بتانا ہے کہ جو شخص مخالفت میں ابولہب بننا ہے اوس کا انجام اچھا نہیں وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔

بشکند دستے کہ خم در گردن یارے نہ شد

کو رہ چشمے کہ لذت گیر دیدارے نہ شد

سورۃ الاخلاص ﷻ | آئی۔ اخلاص سے خالص کرنا۔ اس میں توحید باری کو ہر دو قسم کے شرک سے خالص کرنے کے بیان کیا گیا۔ یہ توحید باری پر جامع تعلیم ہے۔ ہر قسم کے شرک کی اس میں تردید کی ہے۔ اسی لئے اوس کا نام اساس بھی ہے کیونکہ توحید اصول دین کی بنیاد ہے۔

سورہ: الصدہ وہ ذات جس کی طرف حاجت کے وقت قصد کیا جائے اوس نے سب کو پیدا کیا اور کوئی چیز اوس سے مستغنی نہیں۔ کفواؤہم سر ہم ملے۔

اس چھوٹی سی سورت میں وعدائیت باری تعالیٰ کے سارے پہلوؤں کو شامل کیا ہے۔ اور ہر قسم کے شرک کا ابطال کیا ہے پہلی آیت میں اوس کا اصد ہونا بیان کیا یعنی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے یوں ہر قسم کے شرک فی الذات اور تثلیث وغیرہ کی تردید کر دی۔ دوسری آیت میں اوس کا اصد ہونا بیان کیا۔ یعنی وہ جس کے تمام چیزوں کو پیدا کیا اس لئے سب چیزیں اوس کی محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہیں میں ایک غلط خیال کی تردید ہے کہ مادہ اور روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ ورنہ وہ اصد نہیں ہو سکتا۔ اور بت پرستوں کے اس عقیدے کی بھی تردید ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لئے بتوں کی ضرورت ہے۔

جو حق میں اللہ تعالیٰ کے ہمسرہ ہونے کی تردید ہے۔

ہر قسم کے شرک کی یہاں نفی ہے۔ شرک فی الذات کی تردید اِحد میں ہے۔ شرک فی الصفات کی تردید صمد میں ہے بلحاظ ولایہ والہ کی تردید لَعْلَہ فِیْلَہ وَلَمْ یُؤْکَدِہ میں ہے۔ اور شرک فی الافعال یعنی ویسا فعل کوئی دوسرا کر سکتا ہے کی تردید لَعْلَہ یُکُنْ لَہُ کُفُوًا اَحَدًا میں کی ہے۔ یوں تمام پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو کمال کے رنگ میں بیان کیا اور ہر قسم کے شرک کی جڑ کاٹی ہے۔

سورۃ الفلق ۱۳ مدنی۔ الفلق پھاڑنے والا۔ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تاریکی کو پھاڑ کر روشنی نمودار کرتا ہے اور بیچ کو پھاڑ کر درخت بناتا ہے اسی طرح اوس شخص کے لئے غفلتوں میں سے روشنی نکالتا ہے اور اُس کے کام کو کامیاب کرتا ہے جو اوس کی پناہ میں آتا ہے۔

سورہ: اس سورہ میں چار چیزوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ (۱) ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے کیونکہ ہر چیز انسان کے نقصان کا موجب بھی ہو سکتی ہے اور نفع کا بھی۔ گوہرات خود اوس میں کوئی بُرائی نہ ہو مثلاً آگ یا پانی (۲) اندھیرے سے پناہ مانگنے کو فرمایا کیونکہ تاریکی میں ہر قسم کے مصائب ہوتے ہیں خصوصاً ابتداء کے کام میں۔ تاریکی سے پناہ مانگنا گویا روشنی مانگنا ہے۔ جب انسان کے سامنے راستے کھل جاتے ہیں اور انسان ایک کام کے لئے عزمِ نچھ کر لیتا ہے تو پھر ایک اور قسم کی مشکلات کا مقابلہ ہوتا ہے۔ (۳) یعنی اب کام میں رکاوٹ ڈالنے والے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو یہاں نفائات فی العقد سے تعبیر کیا ہے یہ رکاوٹ دوسرے مرحلے میں پیش آتی ہے۔ جب انسان اس مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے اور کامیابی ظاہر ہوتی ہے تو پھر حاسد پیدا ہوتے ہیں اس مرحلے پر حاسدوں سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ چار مرحلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے بچائے۔

سورۃ الناس ۱۴ مدنی۔ اناس میں سب لوگوں کا حقیقی تربیت کرنے والا حقیقی بادشاہ۔ اصل محبوب صرف ایک خدا ہے اور اوس ہی رب۔ بادشاہ۔ محبوب کی پناہ میں رہنا چاہیے۔

ربط، نزول اوس سورت کا اور پچھلی سورت کا ایک ہی وقت میں ہوا۔ یہ ایک دوسرے کے مضمون کو تکمیل کرتی ہیں۔

سورہ: یہاں صرف ایک چیز سے پناہ مانگنے کی دعا ہے یعنی خناس کے دوسرے کی شرارت سے۔ اس کو پچھلی سورت سے الگ کر کے بتایا ہے کہ شیطان کا دوسرہ سب سے زبردست چیز ہے جو انسان کو خیرات سے محروم کر دیتی ہے۔ یہاں شیطان کو خناس کہا ہے یعنی پیچھے ہٹنے والا کیونکہ وہ متقابل پر آکر نہیں لڑتا اس لئے پناہ مانگی ہے۔ رب۔ ملائکہ۔ اللہ سے شیطان کا دوسرہ تین رنگوں میں ہوتا ہے کبھی ربوبیت کے رنگ میں کہ انسان

خدا کے سوا دوسرے کو پرورش کرنے والا سمجھ لیتا ہے۔ کبھی حکومت کے رنگ میں۔ کہ انسان اپنے اوپر دوسرے کی حکومت کو سمجھ کر اس قدر اس کے آگے جھک جاتا ہے کہ خدا کو ٹھہل جاتا ہے۔ اور کبھی مجبوری کے رنگ میں۔ کہ انسان دوسری چیزوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ملل کو عورت کو۔ بیٹوں کو۔ عزت کو۔ شہرت کو۔ پس یاد دلایا۔ ہے کہ سب کا تربیت کرنے والا ایک ہے۔ سب پر بادشاہ بھی ایک ہے۔ سب کا محبوب حقیقی بھی ایک ہے۔ پس ان تینوں راہوں سے دوسرہ شیطانی سے بچا کرو۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوسرہ اندازی کا کام جن بھی کرتے ہیں اور انسان بھی۔

اس سورہ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے استمداد و استعاذہ نہ چاہیئے۔ اس لئے کہ تعلیم استعاذہ میں اپنے یمن و صف بیان فرمائے۔

(۱) رب جس پر پرورش اور بقا کا مدار ہے (۲) ملک جس سے اقتدار و اختیار مطلق متعلق ہے (۳) الہ جو مستحق تغلیم و معبودیت ہے۔ نظم و نسق عالم میں یہ صفات اصل ہیں پس جس میں یہ صفات نہیں اور جس استعاذہ و استمداد بے سو و حقیق و معیست ہے۔

